

۱۲۱

بنی فاطمہ کی تبلیغ اسلام کی مفصل تاریخ

اور

دعوت و تبلیغ کے طریقے جن سے آجکل ہر مسلمان داعی اسلام بن سکتا

طہری دعوت اسلام

حضرت خواجہ حسن نظامی کی مشہور تصنیف

اگست ۱۹۲۵ء میں

دوسری بار شائع ہوئی

عالم مطبوعات لاہور

قیمت

۱۳۲۴ھ

بار دوم

صفحہ	مضمون
۱۵۳	حضرت مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی ..
"	حضرت مولانا حاجی شاہ ادوائے صاحب مہاجر کی
"	حضرت مولانا محمد قاسم و حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوہی
"	حضرت مولانا شاہ ابوالخیر صاحب دہلوی ..
۱۵۶	یاو عبد الرحمن صاحب نظامی بایونی ..
۱۵۵	اسلام کو تباہ کرنے والے حریف پر قبضہ ..
۱۶۱	سمعیلی فرقہ کی دعوت اسلام ..
۱۶۴	سمعیلیوں کے عقائد ..
۱۶۶	سمعیلی دعوت کے طریقے ..
"	دعوت اول ..
۱۶۰	دعوت دوم ..
۲۳۵	دعوت سویم ..
۲۳۸	دعوت چہارم ..
"	دعوت پنجم ..
"	دعوت ششم ..
"	دعوت ہفتم ..
"	دعوت ہشتم ..
"	دعوت نہم ..
"	نبی فاطمہ کی خلافت اور دعوت ..
"	فاطمی خلافت کے بانی ..

جہ کے ایک درویش کی یہ تحریر

سچ کیا جاتا ہے۔

ماٹیا واڑ سے حاصل ہوئی جو پرناسی

دراختہ

تہذیب و ادب کا جو ہے جو دنیا کے ستر کے مطابق

صفحہ	مضمون
۱۸۰	دروس کے عقائد ..
۱۸۱	دروس کے عقائد پر ایک نظر ..
۱۸۲	قاہرہ میں فاطمی آثار ..
۱۸۵	فاطمی خلفاء کے کمالات ..
"	اسٹیلیوں کے مذہبی درجے اور منصب ..
۱۸۶	مستعلی جماعت کی دعوت اسلام ..
۱۹۰	اماموں کی ترتیب ..
۱۹۱	عرہ ملکہ ..
"	مستعلی دعوت پر ایک نظر ..
۱۹۲	نزاریہ یا آقاخانہ فریقہ کی دعوت اسلام
۱۹۹	بوں کی دعوت کے گزشتہ کام
۲۰۰	آہودہ تہ کے موجودہ کام ..
۲۰۵	ایک نظر ..
۲۰۷	"
۲۱۰	"
۲۱۱	"
۲۱۲	"
۲۱۳	"
۲۱۴	"
۲۱۶	"

صفحہ	مضمون
۲۱۸	پیر مشائخ کی دعوت اسلام
۲۲۲	اس جماعت پر ایک نظر
"	ہندوؤں میں ایک عجیب مسلمان فرقہ
۲۲۵	پرنامی پنتھ
۲۳۰	اننا عشری فرقہ کی دعوت اسلام
۲۳۱	بلغام میں اشاعت اسلام
"	آخر میں میری دعوت
۲۳۲	ثقلین ارکان اسلام
"	مشائخ آجکل کیا کرتے ہیں
۲۳۳	مشائخ و کن سے فریاد
۲۳۴	استعمیلوں کو دعوت
۲۳۵	خاتمہ کی رائے
۲۳۸	مضامین کتاب کی تشریح

ضمیمہ

کتاب تیار ہونے کے بعد پر نام پنتھ کے ایک درویش کی یہ تحریر

حاصل ہوئی جس کو ضمیمہ میں درج کیا جاتا ہے۔

یہ تحریر مولو بگھت ساکین آملیا کا ٹھپا و اڑ سے حاصل ہوئی جو پرنام پنتھ

کے ذی علم درویش ہیں۔

درویش کی

جو کہ وہ کہتا ہے وہی ہے جو ریاس کے ستور کے مدد پر

ضمیمہ پری نام نہتہ کے اصول

اس دہرم کے اصلی اصول (۱) خدا کو ایک ماننا کسی کو انکی ذات و صفات میں تضاد نہ کرنا۔ مورتی پوجا سے نفرت رکھنا (۲) ہر مذہب میں جو خدا کی توحید ہو اور انکی ہدایت ہو انکی تعریف کرنا۔ اور مخالفت سے باز رہنا (۳) خدا کا معشوق اور رسول اور نور حضرت محمد کو ماننا۔ اور انکی معراج کو تسلیم کرنا (۴) پانچ وقت خدا کی عبادت کرنا (۵) رمضان کے روزے رکھنا (۶) پانچ روپیہ سیکڑہ سالانہ زکوٰۃ دینا (۷) مکہ کا حج بھی فرض ہو مگر لوگ جاتے نہیں۔ اس واسطے مندر میں جا کر کتاب کی زیارت کر لینا اسکے قائم مقام ہے (۸) پرنامی پر لازم ہے کہ وہ سفید یا سرخ ٹیکا لگائے۔ جسکی صورت یہ ہے کہ آدھی پیشانی سے دو لکیریں شروع کر کے انکو آدھی ناک پر ختم کیا جائے۔ اس طرح کہ ناک کا درمیانی حصہ خالی رہے۔ اور ماتھے سے اوپر بیٹھے ان لکیروں کے بالائی حصہ پر ایک گول چاند بنایا جائے۔ اور گلے میں تلسی کی گنٹھی ڈالی جائے۔ اور بعض لوگ صندل کی تسبیح بھی گلے میں ڈالتے ہیں۔ آپس میں کھانے پینے کی چھوٹ چھات کا حکم نہیں ہے۔ مگر عمل آجکل چھوٹ چھات کا جاری ہے۔ گوشت کسی قسم کا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ نام نہیں بدلا جاتا۔ جس فرقہ کا جو نام ہو وہی نام رکھا جاتا ہو۔ اب بھی اس دہرم میں نئے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ جہاں کی بابت کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس دہرم میں اکثر ہندو ہی داخل ہوتے ہیں۔ شراب حرام ہے۔ جوا حرام ہے۔ زنا حرام ہے۔ سود حرام ہے۔ گانا سننا اچھا ہے۔ شادی رواج کے موافق ہوتی ہے۔ اولیاد شتر کے مزاروں کی زیارت ضروری ہے۔ بیٹی کا حصہ ورثہ میں مقرر نہیں ہے۔ آواگمان نہیں مانتے مندر کے کلس پر شہر ہی ہلال ہے۔ جس کو زیارتی لوگ اوپر جا کر بوسہ دیتے ہیں قنوم شریف پر زیور چڑھایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے سوا کسی دوسرے فرقہ کو قنوم شریف دینا۔ کی اجازت نہیں ہے۔

پری نام کے معنی ہر مذہب کا آخری لب لباب۔

اے مسلمان پر اسلام کی دعوت
میں! جس سے قیامت
آپ کا مطابقت

فاطمی دعوت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد ہے اس خدا کو جس نے اپنے کلام پاک میں فرمایا۔ لَہٗ دَعْوَا الْحَقِّ (اللہ ہی کے دعوے کی حق کی دعوت ہے) اور خود بندوں کا داعی بنا۔ اور یہ ارشاد کیا وَاللّٰہُ یَدْعُو اِلَیْہِ اَکْثَرَ السَّالِکِیْنَ (اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف) اور درود و سلام اُس بشیر و نذیر پر جس کو داعی الے اللہ کا خطاب دیا گیا اور فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاکَ شَہِیْدًا وَہُتَّیْرًا وَنَذِیْرًا وَاَعِیْظًا اِلَیْہِ اَللّٰہُ یَاذِکَہٗ وَیَسِّرُ لَہٗجَا مُعِیْنًا وَاُوْلَئِکَ اِلَیْہِ یَرْجَعُ کُلُّ شَیْءٍ وَاِنَّا لَیَّوْثِقُہٗ لَیْسَ لَہٗ اِنْفِیْثًا (اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہی دینے والا۔ اور خوشخبری سنانے والا۔ اور ڈرانے والا۔ اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے) اور سلام اُن آل و اصحاب پر جن کی شان قرآن شریف میں اس طرح بیان ہوئی کہ یَذْعُوْنَ اِلَیْہِ الْخَیْرَ وَیَا مُرْسِدًا یَا مَعْزُوْنًا وَیَا حَیُّوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (دعوت دیتے ہیں نیک کاموں کی طرف اور حکم دیتے ہیں اچھی باتوں کا اور روکتے ہیں بُرائیوں سے۔ اور یہی لوگ فلاح پائیے ہیں) اِنَّا لَکُمْ

فاطمی دعوت اسلام کا مقصد

یہ کتاب جس کا نام فاطمی دعوت اسلام رکھا گیا ہے موضوع کے لحاظ سے بالکل مخصوص ہے کتاب جو آج تک کسی زبان میں کوئی کتاب نہ ہو وہ فاطمی ہے جو دنیا کے سب کے مطابق

بچا ہوا کہ آجکل چونکہ عربی اور فارسی کتا ہیں پڑھنے کا لوگوں
 کی لیاقت ایسی رہی کہ ان زبانوں کی کتابوں کو پڑھ کر سمجھ سکیں
 ہے کہ عربی و فارسی کا علم حاصل کریں اس واسطے وہ عموماً اردو زبان کی
 ما پڑھتے ہیں جن کے پڑھنے سے ان کا یہ عام خیال ہا گیا ہے کہ بنی فاطمہ نے اسلام کی
 دسی خدمت کا کوئی کام نہیں کیا۔ نہ انہوں نے اسلام کے لیے ملک فتح کیے نہ انہوں نے
 اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا کچھ حق ادا کیا نہ اسلام کے علوم و فقہ کی دست میں حصہ دار
 بنے۔ تمدن و معاشرت کی تہذیب و ترقی میں کوئی کارنامہ انہوں نے دکھایا۔ بلکہ اقول دن
 سے آج تک ان کا یہ کام رہا کہ حکومت سے شمس حاصل کریں مسلمانوں سے اپنی تعظیم کرائیں
 اور آل رسول ہونے کی عزت کو لیے ہوئے گھروں میں چپ چاپ بیٹھے عمر بھر کھوتے ہیں۔
 یہ خیال جو عالمگیر ہوتا چلا ہے نہ صرف غلط اور سراسر جھوٹ ہے بلکہ مسلمانوں کی مملوشت
 پر ایک بڑا دھبہ لگاتا ہے اور اسلام کے سچے فداکاروں کی اس بے سرو پا خیال سے
 بڑی ناقدی ہوتی ہے۔ اس واسطے میں نے چاہا کہ تاریخی حیثیت سے بنی فاطمہ کی دعوت
 اسلام بنی فاطمہ کی فتوحات اسلام بنی فاطمہ کی خدمات، علوم و فقہ کی علیحدہ علیحدہ کتابوں
 میں لکھا جائے چونکہ ہر چیز کی بنا و ابتدا دعوت اسلام نظر آتی لہذا پہلے اسی کو شروع کیا گیا۔
 خدا تعالیٰ نے توفیق دی تو باقی مسائل کے متعلق بھی جن کا ذکر اوپر آیا کتا ہیں لکھی جائیں گی۔

اس کتاب کا فائدہ

کتاب فاطمی دعوت اسلام سے علاوہ اس فائدے کے کہ لوگ بنی فاطمہ کی عملی خدمت
 اسلام سے آگاہ ہو جائیں گے ایک یہ فائدہ بھی ہو گا کہ جو لوگ آجکل دعوت اسلام
 کو کمر بستہ ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے بزرگوں کے طریقہ تبلیغ و اشاعت اسلام کا حال
 معلوم ہو سکے اور واقعات سے مدد حاصل کر سکیں۔ نیز مسلمان

پڑھنے والے کے دل میں شاعتِ اسلام کا شوق پیدا ہو گا۔ کیونکہ ہر مسلمان پر اسلام کی دعوت لازم کی گئی ہے اور ہر مسلمان اسلام کا مشنری ہے! جس سے قیامت کے دن اُسکے فرائض کی پُرسش ہوگی اور ہر شخص کی لیاقت اور سمجھ اور اثر کے مطابق سوال کیا جائیگا کہ اس نے اسلام کی دعوت اور تبلیغ و اشاعت کا کتنا کام کیا؟

خانقاہوں کے مشائخ و سرعیت کے علماء، اور سفر پیشہ سوداگر اور اہلکارانِ حکومت جن کو عوام سے سابقہ پڑتا ہو اگر اسلامی دعوت کا فرض ادا کرنا چاہیں تو ان میں سے ہر ایک داعیِ اسلام بن سکتا ہے اور اسکو یہ کتاب بہت مدد دے سکتی ہے +

نقشِ اول بنی فاطمہؑ کے تبلیغی کارناموں کا ایک جگہ جمع کرنا غالباً پہلی مثال ہے اس واسطے ممکن ہے کہ اس نقشِ اول میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جائیں یا تمام ضروریات کو میں ایک جگہ فراہم نہ کر سکوں۔ تاہم اپنی لیاقت اور فرصت کے موافق پوری کوشش کی جائیگی کہ پیش نظر مقصد کو بامداد خدا اچھی طرح ادا کیا جائے +

قدرتنا اس کتاب کا نام دیکھ کر خیال پیدا ہو گا کہ لفظِ فاطمی کا کیا مطلب ہو۔ اس واسطے

بنی فاطمہ کون ہیں؟

اس کی تشریح ضروری سمجھتا ہوں کہ جو نسل حضرت علیؑ اور حضرت بی بی فاطمہؑ سے جاری ہوئی اُسکو بنی فاطمہ کہتے ہیں اور ہندوستان میں سادات اور اہل بیت بھی اسی کا نام ہو اور عربی ممالک میں شمر لہیت کا لفظ بھی اسی نسل کے لیے بولا جاتا ہے +

پس میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ حضرت علیؑ اور حضرت بی بی فاطمہؑ کی اولاد میں ہوں یا انکی روحانی نسل سے تعلق رکھتے ہوں ان کے اعمال و دعوتِ اسلام کو ایک جگہ جمع کر کے دکھایا جائے۔ ممکن ہے بعض لوگ روحانی اولاد کا مفہوم سمجھیں اس واسطے اُس کی تشریح کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ ایک سادہ اور دلچسپ مثنوی ہے جو دریا کے کنارے کے مطابق

ماں باب سے پیدا ہوا سکھ صلی اور جہانی اولاد کہتے ہیں اور ایک اولاد وہ ہوتی ہے جو کسی شخص کو اپنے عقائد اور اعمال دین میں ہادی و پیشوا تصور کرے اور اُس شخص کے قدم بقدم چلنا ترقی ایمان اور نجات اخروی کا باعث سمجھے۔

تاریخوں کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ اور حضرت بی بی فاطمہؑ کی اولاد صلی اور جہانی بھی بہت ہوئی اور بکثرت موجود ہے اور روحانی نسل بھی کروڑوں کی تعداد تک پہنچی اور آج تک بے شمار وسعت کیساتھ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگرچہ حقیقتاً یہ سب لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں لیکن مجازاً انکو حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ ہی کی اولاد سمجھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی بڑے بڑے اصحاب گزرے ہیں اور انہوں نے دین اسلام کی بڑی بڑی خدمتیں انجام دی ہیں اور کروڑوں آدمی اُن کی پیروی پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن حضرت علیؑ اور حضرت بی بی فاطمہؑ کی جہانی اور روحانی نسل سب سے بڑی ہوئی ہے۔

اس کتاب میں جہاں کہیں بنی فاطمہؑ یا فاطمی جماعت یا فاطمیہ فرقہ لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ جو حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کی جہانی اور روحانی اولاد ہیں خواہ اُن کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہو، خواہ شیعہ ہوں، خواہ صوفی ہوں، خواہ عالمانہ مشرب رہ سکتے ہوں اور خواہ اثنا عشری شیعہ ہوں، خواہ زیدی و اسماعیلی شیعہ ہوں کیونکہ یہ کتاب کسی خاص عقیدے اور کسی خاص فرقے کے متعلق نہیں ہے۔ نہ اس میں کسی اخلاقی مسئلے اور عقیدے کی بحث ہے۔ بلکہ یہ کتاب مجموعی طور پر ایک ایسی جماعت کے متعلق لکھی گئی ہے جو جسکے ماتحت بے شمار فرقے ہیں اور اس میں تبلیغ و اشاعت و دعوت اسلام کا ایک بنیادی اور اصولی مسئلہ موضوع قرار دیا گیا ہے۔ سنیوں میں اہل حدیث، وہابی اور صوفی جسکے بیشتر سلسلے چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، رفاہی وغیرہ ہیں۔ اور شیعوں میں اثنا عشری اسماعیلی اور انکی بیشتر شاخیں شریک ہیں۔ فاطمیہ جماعت کے بادشاہوں، علماء، مشائخ، صوفیہ

اور تجارت اور طبیب اور ہر قسم کے پیشہ والوں کے تبلیغی کارنامے جمع کرنے مقصود ہیں۔ جو میسر آسکیں
لہذا کسی فرقہ کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ فلاں غیر عقیدے کا ذکر اس میں کیوں کیا گیا۔

بنی فاطمہ کا امتیاز

ایسی حالت میں کہ اگر حضرت علیؑ اور حضرت ابی بنی فاطمہؑ کے متقلدین و متعقدین کو بھی
فاطمی جماعت میں شمار کر لیا جائے تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ سوائے خارجیوں کے ہر مسلمان فاطمی
جماعت میں شریک ہے۔ کیونکہ وہ حضرت علیؑ اور بنی فاطمہؑ سے محبت اور تعلق رکھتا ہے۔ اور ان کی
عظمت اس کے دل میں نہ بھاپائی جاتی ہے اور پھر اس کتاب میں بنی فاطمہؑ کی امتیازی شان کیونکر
باقی رہ سیکگی؟ ہر مسلمان جس نے دعوت اسلام کا کوئی کام کیا ہو۔ فاطمیہ دائرہ میں شریک
ہو سکیگا اور کتاب کی وہ خصوصیت باقی نہ رہیگی جس کا شروع میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس شبہ کا
جواب یہ ہے کہ فاطمی متقلدین و محبتین سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ ﷺ علیہ وآلہ وسلم
کے جس کسی خاص خصوصیت کی وجہ سے حضرت علیؑ سے وابستہ ہوں اور ان کی تعلیم اور زندگی
کو اپنے دین و دنیا کے کاموں میں شاہراہ ترقی اور صراطِ مستقیم سمجھتے ہوں اور وہی دراصل
حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کی روحانی اولاد ہیں۔

شیعہ جماعتیں تو خصوصیت کے ساتھ صرف حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ اور ان کی اولاد کی
پیردی کو کافی سمجھتی ہیں اور دیگر اصحابؓ کی تقلید و تصدیق سے علیحدہ رہنا ان کو اپنے عقائد کے اصول
کے بموجب ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ تو حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کی روحانی
اولاد ہونیکا صریحاً دعویٰ کرتی ہیں۔ لیکن سنی جماعتوں میں بھی متعدد فرقے ایسے ہیں جو باوجود
دیگر اصحابؓ کی عزت و عظمت ملحوظ رکھنے کے ہمہ تن حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کی تقلید
و پیروی ضروری سمجھتے ہیں۔ صوفیوں کے جس قدر سلسلے ہیں سوائے نقشبندیہ سلسلے کے وہ
سب کے سب حضرت علیؑ سے مربوط ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر

علیؑ ہی کو اپنا مرشد و طریقت اور ہادی سلوک تسلیم کرتے ہیں۔ اور ان صوفی سلسلوں کو دہشتگان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو مسلمانوں میں تقریباً ساٹھ آدمی کسی نہ کسی صوفیانہ سلسلے کے متوسل و مرید ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ سب کے سب حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کی روحانی اولاد ہیں۔ اور انہوں نے جو کچھ تبلیغ اور دعوت اسلام کا کام کیا ہے وہ سب بنی فاطمہؑ کا کارنامہ سمجھا جاسکتا ہے تاہم میں نے اس کتاب میں زیادہ تر انہی لوگوں کی دعوت اسلام کا ذکر کرنا چاہا ہے جو حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ سے صلیبی و جسمانی تعلق بھی رکھتے ہوں اور روحانی اور باطنی بھی صرف ایسے لوگ جو روحانی اور باطنی ہی تعلق رکھتے ہوں انکا تذکرہ کہیں کہیں خیال

قلب بند کیا جائیگا ؟ صوفیہ سلسلوں کے بانی

اسلامی دنیا میں جس قدر صوفیہ سلسلے جاری ہیں ان کے بانی عموماً فاطمی سادات تھے یعنی حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ سے صلیبی اور جسمانی تعلق رکھتے تھے۔ قادریہ خاندان کے پیشوا و اعظم حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ محبوب مجاہدی۔ فاطمی سیدتہ چشتیہ خاندان کے مرکز کبریا حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ اجمیری بھی فاطمی سیدتہ چشتیہ خاندان کو ہندوستان میں فروغ دینے والا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ محبوب الہی وغیرہم بھی فاطمی تھے علیٰ ہذا القیاس یہی حال دیگر خانہ بدلوں اور سلاسل کے بانیوں کا ہے کہ وہ عموماً ان کے اعتبار سے فاطمی سید گزرتے ہیں پس ان لوگوں نے جس قدر اساعت و دعوت اسلام کا کام کیا وہ سب بنی فاطمہ کا کارنامہ سمجھا جائیگا ؟

اسی طرح شیعوں کے علماء و مجتہدین کی نسبت بھی خیال کرنا چاہیے کہ ان کے بڑے بڑے کام کرنے والے عموماً فاطمی سید تھے ؟

قصہ مختصر اس کتاب میں فاطمیہ سادات کی امتیازی خصوصیات کا مرعکہ خاطر رکھا جائیگا۔ اب اصل کتاب شروع کیجاتی ہے۔ اور دعوت کی ضرورت اور انسان اسلام کے اوصاف اور از اللہ کو پہلے

ذرا تفصیل سے بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ تاکہ مسلمانوں کو اس ضروری خدمت اسلام کی جانب رغبت ہو اور انہیں پہلے کی طرح دعوت و تبلیغ اسلام کا کام جاری ہو جائے۔

واعیوں کے اوصاف کچھ تو ہیں سہ زائدہ حال کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر خود لکھے ہیں اور باقی آیات تحریر سنیہ جہاد کے ایک نامور عالم کی دین کی ہر اصولیہ بہت مفید اور ضروری چیز ہے اور دعوت اسلام کا کام کر نیوالوں کے لیے اس میں عہد یا کام کی باتیں ہیں اگر اسے خود سے پڑھا جائیگا اور داعی کے فرائض پر متصفانہ نظر ڈالی جائیگی تو دعوت اسلام کا کام کر نیوالوں کو یہ تحریر بہت فائدہ دے گی۔ جس جہاد کے عالم نے اس کو لکھا ہے اس کے ہاں اچھی کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہ اس کو امام کا مقام مسمت اور بزم ناسوتی خیال کرتی ہے اس واسطے معتق نے اپنے ہی نقطہ نظر سے داعی کے اوصاف بیان کیے ہیں لیکن غیر اعلیٰ مسلمانوں کو بھی اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جس نے اس سلسلہ رسالہ سے صرف وہ حصہ قیاس کر لیا ہے جس کا تعلق مجموعی دعوت اسلام اور داعی کے فرائض سے تھا۔ اعلیٰ جہاد کے حصہ میں عقائد کے حصول کو چھوڑ دیا ہے۔

دعوت اسلام کے کاموں کو بیان کرنے کے سلسلہ میں بعض تاریخی جماعتوں کے تذکرے بھی شامل کرنے ضروری معلوم ہوتے ہیں تاکہ ناظرین اعیان اسلام کی شخصیت سے بھی آگاہ ہو جائیں۔

ہندوستان کے باشندے مشائخ صوفیہ کے حالات تو مہم و واقعات ہیں لہذا ان کے دعویٰ کا ناموں کی حکایات میں تاریخی تذکروں کی وضاحت ضروری معلوم نہیں ہوتی البتہ اعلیٰ جہاد کے حالات ذرا تفصیل سے لکھے جائیں گے کیونکہ یہ جماعتیں ان سے بہت کم واقف ہیں اور واقف ہیں تو بہت بُرے طریقہ سے جس کے سبب کلو دائرہ اسلام ہی میں نہیں سمجھا تا۔

مسٹر آرملڈ نے پیر پٹنک و اسلام اور شہر پٹوں نے ہسٹری آف پنجاب میں جب ان اعلیٰ جہاد کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی کچھ اچھے سننے ان کی نسبت نہیں دی۔ کیونکہ ان کا مذہب تاریخی شخص نہیں سیاسی رہا ہے۔ اعلیٰ فرقہ کی شہید برائیاں بھی گئی ہیں۔

مسلحہ پٹنک نے فرقہ کے عقائد میں خرابیاں ہیں اور وہ لوگ اتنے اچھے نہیں جتنا کہ وہ خود اپنے کو

سمجھتے ہیں تاہم میرے نزدیک دعوت اسلام اور اشاعت اسلام کے معاملہ میں انکے ساتھ متوفیوں نے انصاف نہیں کیا اور انکے عظیم الشان کاموں کو قدر دانی کی نگاہ سے دیکھنا کجا ان سے واقف ہونا بھی کسی کو خیال نہیں ہوا۔

میں نے اس کتاب میں سنبھلی جماعت کے متعدد فرقوں کی دعوت اسلام پر روشنی ڈالی ہے اور انگریزی گجراتی کتابوں کے ترجمہ کر کے انکے حالات پڑھنے میں نیز گجرات و کاٹھیاواڑ میں سفر کر کے اس معلومات کو حاصل کیا ہے جو کتابوں میں درج نہیں ہے۔

مجھے اپنے سنی بھائیوں سے امید ہے کہ وہ بھی اس جدید واقعیت کو کچھ پی سے پڑھیں گے اور انکو اس سے کچھ سہوکار نہ ہوگا کہ اسی فرقہ انکے عقائد سے کس قدر دوری رکھتا ہے کیونکہ اسلام کی اشاعت کے کام میں مسلمانوں کا کوئی فرقہ بھی ہوتا تمام فرقوں کی نظر میں قابلِ عزت سمجھا جائیگا۔

حسن نظامی

داعی اسلام کے اوصاف اور فرائض

داعی اجل فاضل کل احمد بن محمد نیشاپوری اوصاف داعی کے متعلق نہایت فاضلانہ بحث کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

دعوت میں چیزوں پر موقوف ہے۔ ایک علم۔ دوسرے تقویٰ۔ تیسرے سیاست۔ علم دو قسموں میں منقسم ہے۔ ایک علم ظاہر دوسرے علم باطن۔ پھر علم ظاہر کی پانچ قسمیں ہیں اول علم قرآن جس سے تاویل و تفسیر حکم و تشابہ، ناسخ و منسوخ، امر و نہی کا حال معلوم ہوتا ہے دوسرے علم حدیث جو علم اخبار اور روایات کا ہے جنکے ذریعہ سے دین و شریعت سے آگاہی ہوتی ہے۔ تیسرے علم فقہ اور وہ احکام ہیں۔ جنکے ذریعہ سے انسانوں کا انتظام اور دین و دنیا میں انکی صلاح و بہبود ہوتی ہے اور یہی علم دین اور دعوت کا ستون ہے۔ چوتھے علم و عطا، پانچویں علم مباحثہ اور علم کلام ہے جنکے ذریعہ سے دین میں کوشش کی جاتی ہے۔

اور زندیقوں، ملحدوں اور فلسفیوں اور دہریوں اور مذاہب باطلہ کو مغلوب کیا جاتا ہے۔
داعی ہر ایک علم کیلئے محتاج ہوتا ہے کیونکہ اگر داعی سے فقہ کی بابت سوال کیا جائیگا
اور وہ اچھی طرح جواب نہ دے سکیگا۔ تو اسکی دعوت کا اثر دوسروں پر نہ پڑیگا۔

اور اگر داعی احادیث اور اخبار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اخبار ائمہ علیہم السلام
سے واقف نہ ہوگا تب بھی وہ سائلین کے سامنے استدلال کیساتھ گفتگو نہ کر سکے گا اور اسکی
دعوت ناقص رہ جائیگی۔ اسی طرح علوم قرآن اور علوم وعظ و نصیحت و قصص وغیرہ بھی داعی
کو حاصل کرنے چاہئیں۔ نیز علم کلام میں بھی اُسکو دستگاہ ہونی چاہیے۔ تاکہ مخالفین کو
حجت کلام سے مغلوب کر سکے اور وَجَّادٌ لَّهُمْ بِالنِّبَیِّ حِجَّتُ الْحَسَنِ کا اثر شاہو پورا ہو۔

علم باطنی کی بہت سی قسمیں ہیں ایک محسوس ہے جسکے ذریعے سے حدود معلومہ اور
اعمال شرعیہ کی معرفت اور انکی تادیل و حکمت وغیرہ تمام حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ دوسرا
علم مہیوم فکری ہے جس کے ذریعے سے حدود علویہ اور اعداد اور ایسی چیزوں کی معرفت حاصل ہوتی
ہے جن کا وجود نہ تو ظاہر ہے نہ محسوس بلکہ وہ صرف وہم اور فکر ہی سے جانے جاتے ہیں۔
اسی میں سے علم معقول ہے جسکے ذریعے سے اشیا کی حقیقت اور انکی علت اور ابستدا
اور انتہا معلوم ہوتی ہے۔ اور ان تینوں مراتب میں سے اول ایسا ہے جیسا کہ بچہ کے لیے دودھ
پلانا یعنی سائل کو علم محسوس کی تعلیم دینا۔ دوسرا درجہ تربیت کا ہے کیونکہ محسوس کا ادراک جواب
حمسہ سے ہو سکتا ہے۔ اور مہیوم وہ ہے جو فکر سے معلوم ہوتا ہے اور معقول حقیقت مجرہ
کا نام ہے۔ اول انسان اشیا کو جو اس سے معلوم کرتا ہے۔ پھر فکر کے درجے تک پہنچاتا
ہے۔ پھر حق و باطل میں تمیز کرتا ہے۔

علماء نے کہا ہے کہ علم محسوس علم شرع کا نام ہے اور علم مہیوم علم تادیل ہے اور علم
معقول علم بیان ہے جو تغیر نہیں ہوتا۔ اور ہر ایک ان علوم میں سے مختلف قسموں اور
مختلف تادیلات پر مشتمل ہے۔ کیونکہ شریعت کی تادیل ایک بے پایاں دریا کی طرح ہے

جسکی غایت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا (تاویل کا مسئلہ اسماعیلیہ فرقہ میں اُن کا ایک ذاتی مسئلہ ہے) اہل سنت و اجماعت کے عقائد سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ (حسن نظامی)

اور علم قرآن کی انتہا بھی نہیں معلوم ہو سکتی حدودِ علویہ اور عالمِ روحانی کی معرفت اس قبیل سے ہے کہ بحرِ ہوشیا و نوکی، فاضل اور مجتہد کے اور کوئی اُس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور آفاق اور انفس کی معرفت ایک بحرِ قار ہے اور یہی اصل ہے جس سے تمام علوم جانے جاتے ہیں پس جو اسکے موافق ہے وہ بالکل حق ہے اور جو اسکے خلاف ہے وہ جھوٹ اور بھڑک ہے اور علمِ توحید ہی غایتِ مقصود ہے جو تمام علوم اور تمام تکلیفات سے بڑھ کر ہے۔ اور اسی کے ذریعہ سے تمام عبادات اور علوم مقبول ہوتے ہیں :

اور علم معرفت نفس کے لیے لوگوں کو مکلف کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ذریعے سے توحید کو معلوم کر سکتے ہیں اور ان علوم کی معرفت کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا تا وقتیکہ وہ علومِ طبیعہ اور انکی علت و حکمت اور علمِ ہندسہ اور علمِ اعداد اور علمِ فلسفہ اور اصولِ مذاہب اور اختلافِ مذاہب سے واقف نہ ہونے کہ جب اسکے سامنے کوئی کتاب پڑھی جائے یا وہ کوئی کلام سُنے تو حق اور ناحق کو فوراً پہچان لے۔ کیونکہ فتنہ اس زمانے میں حق اور باطل میں تمیز نہ ہونے کے باعث ہے جب تک پوری طرح معلوم نہ ہو اور تمیز نہ ہو جائے حق و باطل کے متعلق فیصلہ نہ کرنا چاہیے کیونکہ لاعلمی اور جہالت کے ساتھ کسی بات کا فیصلہ کرنا خدا کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل پارہ ۱۰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَاتِفَتْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (اور جس بات کا تم کو علم نہ ہوا مکمل بچو) اُس کے پیچھے نہ ہو لیا کرو)

تقوے ایک ایسا نام ہے جو اعتقاد کے ساتھ علم و عمل کو جمع کرتا ہے۔ جو کچھ خدا نے حکم دیا ہے اُس پر عمل کرنا اور جس سے منع کیا ہے اُس سے رُک جانا تقوے ہے۔ تقوے تمام فصولِ اہل حق سے روکتا، اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتَّقَاكُمْ

پس جو شخص اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کر سکتا ہے اُس کیلئے
زیبا ہے کہ وہ اسلام کی دعوت اور تمام خلقت کی اصلاح اور سیاست کا بیڑا اٹھائے اور
جس میں یہ قابلیت نہ ہو اُس کے لیے کسی طرح داعی بننا جائز نہیں ہے۔
سیاست عامہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی تدبیر اور ان کی معاش و معاویں
اصلاح کر سکے اور ان کی شرعی و مذہبی تادیب کر سکتا ہو۔
پس جو شخص ان تینوں سیاسیات کو نہ جانتا ہو اور نہ برت سکتا ہو اُس کیلئے
داعی بننا جائز نہیں ہے۔

دعوت کی شرائط

- (۱) داعی کو فقیہ ہونا چاہیے۔
- (۲) داعی کو قاضی یعنی حج کی لیاقت ہونی چاہیے۔ کیونکہ وہ دینی امور میں بمنزلہ
ایک فیصلہ کرنے والے کے ہو۔
- (۳) داعی میں امارت کے لوازمات ہونے چاہئیں۔ مثلاً بہادری، سخاوت، تدبیر
سیاست، ادب، کیونکہ وہ دینی امور میں بمنزلہ ایک امیر کے ہے۔
- (۴) داعی میں مجاہدین کی شرائط کا بھی پایا جانا ضروری ہے کیونکہ وہ دینی اور مذہبی مسائل
میں مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔
- (۵) داعی میں اطباء کی شرائط بھی ہونی چاہئیں۔ کیونکہ وہ روحانی طبیب ہے جس طرح
طبیب لوگ مریضوں کے ساتھ شفقت اور توجہ کا برتاؤ کرتے ہیں اسی طرح داعی کو بھی برتاؤ
کرنا چاہیے۔
- (۸) داعی میں غویموں کی شرائط کا پایا جانا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ عالم اور منجم دین ہے۔
- (۹) داعی کے اندر تالیف قلوب کا مادہ بھی ہونا چاہیے۔

(۱۰) داعی کو کھیتی اور کاشتکاری اور شرائط زمین کے تمام اصول سے رہنمائی دینا ہے۔
ہر کیونکہ وہ دین کی کھیتی کرتا ہے اور ایمان کی حقیقی زمین کو آباد کرتا ہے۔

(۱۱) داعی میں چرواہوں کی قابلیت بھی ہونی چاہیے جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے پانی پلانے اور اُن کی حفاظت کا اہلکار ہوتا ہے۔ اسی طرح داعی کو رکھنا چاہیے کیونکہ حقیقت میں وہ قوم کا چرواہا ہے۔ حدیث شریفہ میں آیا ہے: **رَاعٍ يُطْكِرُ رَاجِدًا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ عِلْمِهِ** (ہر ایک تم میں سے راعی ہے اور ہر ایک سے اسکی عیت کی بابت سوال کیا جائیگا)۔

(۱۲) داعی کے لیے تجارت کی دانیت بھی ضروری ہے کیونکہ وہ خدا کے راستے کی تجارت لوگوں کو سکھاتا ہے۔

(۱۳) داعی کی بہشت و جنت سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔

(۱۴) داعی کو ہر طرح کی گناہ بھی ضروری ہے کیونکہ وہ حقیقت کی کشتی کا طالع ہے۔

(۱۵) داعی کے لیے خود معتقدین ہونا ضروری اور یہ بھی لازمی ہے کہ وہ پکا موحد ہو کیونکہ جس شخص کا اپنا ذاتی اعتقاد اور یقین درست نہ ہو گا وہ دوسرے کا اعتقاد اور یقین درست نہ کر سکے گا۔

(۱۶) داعی کے لیے متقی ہونا بھی ضروری ہے۔ قولے کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز ڈرے اور کسی کو اسکا شریک نہ بنائے اور تمام حدود شرعیہ کی حفاظت کرے۔
(۱۷) داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شفیق و رحیم ہو کہ... باوجود لوگوں کی نافرمانی اور جبر و انحراف کے ان پر سختی نہ کرے۔

(۱۸) داعی کو متواضع ہونا چاہیے۔ لوگوں سے تکبر اور نفوذ کا برتاؤ نہ کرے۔

(۱۹) داعی کے لیے یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ اچھے نسب اور اچھی ذات کا ہو کیونکہ جب داعی اچھی ذات کا ہو گا تو لوگ اسکی بات کا اثر قبول نہ کریں گے۔

(۲۰) داعی کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے جب داعی بخیل ہو گا دعوت حق و دوسروں

پراثر نہ کرے گی۔

(۲۱) داعی کیلئے ہر ایک بابت میں سچا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ جب وہ خود سچا نہ ہوگا تو لوگ اُس کے قول کی کیونکر تصدیق کرینگے۔

(۲۲) داعی کے لیے بامروت ہونا ضروری ہے کیونکہ مروت ایمان کی نشانی ہے اگر داعی مروت کو چھوڑے گا تو خلقت اُس سے بیزار ہو جائیگی اور دعوتِ اسلام کو نقصان پہنچے گا۔

(۲۳) داعی کو باحیا ہونا چاہیے۔ کیونکہ حیا ایمان کی شاخ ہے۔

(۲۴) داعی کے واسطے صاحبِ رائے اور صاحبِ تدبیر بھی ہونا ضروری ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ چار چیزیں چار چیزوں کی طرف پہنچاتی ہیں عقل، سیاست کی طرف، علمِ صدر نشینی کی طرف، اور حلم و وقار کی طرف۔

(۲۵) داعی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اُس پر اُستاد ہو۔ کیونکہ دینِ قول کے پورا کرنے اور وفائے عہد کا نام ہے۔

(۲۶) داعی کیلئے ضروری ہے کہ اُس میں رازداری اور بھید چھپانے کا مارتہ ہو۔

(۲۷) داعی میں توبہ برداشت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ داعی کے پاس ہر طرح کے آدمی آتے ہیں جنکی عقلیں کمزور اور سوالات مختلف ہوتے ہیں اگر داعی ان کی باتوں کی برداشت نہ کرے گا تو لوگ اُس سے نفرت کرنے لگیں گے اور دعوت کے کام کو نقصان پہنچے گا۔ سورہ آل عمران پارہ ۴ میں ارشاد ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا عَلَی طَائِفَةٍ مِّنَ الْقُلُوبِ لَقَفَضْنَا مِنْ حَوْلِكَ (اگر تم سخت مزاج اور سنگدل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے تتر بتر ہو جاتے)

(۲۸) داعی کیلئے صاحبِ ہمت ہونا ضروری ہے تاکہ دین و دنیا کے مشکل کاموں میں وہ ہمت نہ ہاریں۔

(۲۹) داعی کے لیے ضروری ہے کہ خود اپنا امتحان لے اور اپنے حال کی تلاش کرتا رہے۔

(۳۰) داعی کے لیے مردم شناس ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ دوسرے پر نظر ڈالتے ہی اُنکی اہلیت اور قابلیت کو پہچان سکے۔

(۳۱) داعی میں سفر کرنے کی طاقت اور حیثیت بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ ہر جگہ کا سفر کر سکے اور فرائض دعوت کو ادا کرے۔

(۳۲) داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہجرت کر نیوالے لوگوں کے حقوق کا ماہر ہو تاکہ اُس محنت و مشقت سے واقف رہے جو مہاجرین نے اپنے وطن اور عیال و اموال چھوڑنے میں برداشت کی ہے۔

(۳۳) داعی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جس قوم اور ملک میں دعوت کا کام شروع کرے وہاں کی زبان بھی جانتا ہو سورۃ ابراہیم پارہ ۳۱ میں ارشاد ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (اور جب کبھی کسی قوم کے پاس ہم نے رسول بھیجا تو اُس قوم کی زبان سے ماہر بھیجا کہ وہ اُن کو اچھی طرح سمجھا سکے)

(۳۴) داعی کے لیے اہل علم کی قدر اور اُن کے مرتبے کا جاننا ضروری ہے کیونکہ اہل علم کے نفس سخت انکار کرنے والے ہوتے ہیں جو ذلت و حقارت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دین کی عزت عالموں کی عزت کرنے میں ہے۔ جو شخص اہل علم کی عزت کرتا ہے وہ دین کی عزت کرتا ہے اور جو عالموں کی ذلت کرتا ہے وہ دین کی بے عزتی کرتا ہے۔

(۳۵) داعی کو اہل علم کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔

(۳۶) داعی کے لیے ضروری ہے کہ اہل فساد اور شریر لوگوں کی صحبت سے بچے قرآن شریف میں ارشاد ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِأَذُنِ الْكَافِرِ وَلَا تَقْعُدُوا بِأَذُنِ الظَّالِمِينَ (نصیحت کر چلنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔)

(۳۷) داعی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لاپچی نہ ہو۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ دین کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا تقویٰ۔ پھر سوال ہوا دین کا فساد کیا ہے۔ فرمایا طمع۔

(۳۸) داعی کے لیے امارت اور ریاست کا شوقین نہ ہونا چاہیے۔

(۳۹) داعی کو مناسب نہیں ہے کہ وہ مؤمنین پر تہمت لگائے یا اُن کی طرف سے بدگمان ہو

(۴۰) داعی کو بخش گوئی اور کھواس پن سے احتیاط کرنی چاہیے *

(۴۱) داعی کو باہمت اور باوقار رہنے کی ضرورت ہے *

(۴۲) داعی کی صورت شکل بھی اچھی ہونی چاہیے کہ خدا کو عیب دار جانوروں کی قربانی

بھی منظور نہیں *

(۴۳) داعی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک سائل کو اُسکی عقل اُسکے فہم اور اُس کے

درجہ کے موافق جواب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اُمِرْتُ

اَنْ اُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى اَدْرِ عَقْلٍ لِّهَمْ (مجھے اللہ تعالیٰ کی جناب سے حکم دیا گیا ہے

کہ میں لوگوں سے اُن کی عقلوں کے مطابق بات چیت کروں)

(۴۴) داعی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ناقابل لوگوں کے ساتھ رعایت کر کے دین

کے نازک کام اُنکے سپرد کر دے *

قیصر روم نے نو شیرواں سے پوچھا تمہاری سلطنت کا استحکام کس وجہ سے ہے

نو شیرواں نے جواب دیا کہ میں لیاقت اور صلاحیت کی بنا پر عہدے دیتا ہوں رعایت

اور عنایت کی وجہ سے نہیں۔ اور مجرم کے عوض سزا دیتا ہوں۔ اپنے غصے کے باعث

نہیں۔ اور استحقاق کے بدلے انعام دیتا ہوں۔ عنایت و محبت کے سبب نہیں۔ اور

کسی وعدے میں وعدہ خلافی نہیں کرتا *

(۴۵) داعی کو اپنی کسی بات کے اوپر دوسرے پر غصہ نہ کرنا چاہیے محض اللہ تعالیٰ

کے احکام کی نافرمانی کے وقت اظہارِ غیظ و غضب کیا جائے تو مصلحت نہیں۔

(۴۶) داعی کے دربان دین دار، ثقہ اور شیریں کلام لوگ ہونے چاہئیں کیونکہ

رُئیس کا دربان اُس کا خلیفہ ہوتا ہے *

(۴۷) داعی کے کاتب کو مومن و متدین ہونا چاہیے *

(۴۸) داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناعرم عورتوں سے دور رہے اور بآزبوی اور باندی کے کسی اور عورت سے خدمت نہ لے ۛ

(۴۹) داعی کو امر اور نوا عمر لڑکوں سے بھی خدمت لینے کی ممانعت ہے ۛ

(۵۰) داعی کو مناسب نہیں ہے کہ وہ ہر شخص سے ظرافت و خوش طبعی کا برتاؤ کرے ۛ

(۵۱) داعی کا دروازہ ہر وقت کھلا رہنا چاہیے۔ تاکہ موافق و مخالف اُس کے پاس آتی ہیں

(۵۲) داعی کو لوگوں کے مرتبے اور درجے سے واقف ہونا چاہیے تاکہ انہی کے موافق وہ اُن سے برتاؤ کر سکے ۛ

(۵۳) داعی کو چاہیے کہ وہ دلوں کو متحد کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں میں دوستی پیدا کرے باہمی حد و عداوت و ففاق سے روکے ۛ

پس جس شخص میں یہ اوصاف ہوں وہ کبھی دعوت اسلام کے کام میں اچھی طرح کامیاب

نہو سکے گا ۛ

شرائط دعوت پر ایک نظر

اگرچہ دعوت اسلام کی یہ شرطیں اسمعیلیہ (بوہرہ) جماعت کے ایک عالم نے تجویز کی ہیں۔ اور ان میں زیادہ تر اسمعیلی داعی کی صفات کو پیش کیا گیا ہے۔ لیکن ان کے اوپر نور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت اسلام کا کام کرنے والوں کے لیے ان سے بڑھکر اور کہیں ایسے مجبھی طور سے متعارف داعی کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ اور اگر ہندوستان کی وہ انجمنیں جو تبلیغ اسلام کا کام کرتی ہیں ان سے وہ کام پیش نظر لکھکر داعی اور مبلغ متفرک رنگی تواضعیت اسلام کہ بہت فائدہ ہوگا ۛ

بوہرہ جماعت میں داعی کا درجہ محض مبلغ اسلام کی حیثیت میں ختم نہیں ہوتا بلکہ اسکو نائب امام کی شان سے قوم اور جماعت کی سرداری بھی کرنی پڑتی ہے اور ہندوستان میں تو آجکل بوہرہ جماعت کے داعی کا مرتبہ ایک متقل مذہبی عملن کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اب بوہرہ قوم میں سوائے ایک داعی کے جو صورت میں رہتا ہے اور کوئی دوسرا سردھرا اور رہتا ہو وہ نہیں ہے۔ اور داعی مذکور جماعت

اور جماعت میں وغیرہ کا حاکم خیال کیا جاتا ہے ۔

لہذا پوہرہ نقطہ نظر سے داعی کی جو شرط پوہرہوں کے نامور فاضل نے پسند آیات قرآنی قلبہ کی ہیں وہ داعی کی شناخت اور اس کی اطاعت و عدم اطاعت کیلئے ایک کسوٹی اور معیار تصور کرنی چاہئیں۔ کہ آیا موجودہ داعی میں وہ صفات موجود ہیں یا نہیں جو شرط و دعوت میں پوہرہوں کے ایک مستند عالم نے لکھی ہیں۔ اگر موجود ہیں تو پوہرہ قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ ان کا داعی دیگر مسلم جماعتوں کے پیشواؤں سے زیادہ مکمل اوصاف امور اسلامی میں رکھتا ہے۔ اور اگر ان شرائط میں سے کچھ شرط داعی مذکور میں نہ پائی جاتی ہوں یا ان شرط کے خلاف عمل ظاہر ہوتا ہو تو پوہرہ جماعت کو بہت جلد ان شرائط پر غور کر کے داعی مذکور سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ یا تو وہ ان شرائط کی پابندی کرے ورنہ منصب داعی کو ترک کر کے مسند دعوت سے جدا ہو جائے۔ کیونکہ ایسے داعی کی اطاعت جو مقررہ شرط دعوت کی مخالفت کرتا ہو اور علانیہ ان کی بے حرمتی کا ارتکاب اس سے ہوتا ہو اس کی اطاعت حسب ارشاد امام ہام کسی طرح جائز نہیں ہے۔

یہ جملہ مقررہ لکھنے کے بعد اب میں صفات داعی کی نسبت عام قومی و اسلامی نقطہ نظر سے کچھ لکھنا چاہتا ہوں ۔

شرط دعوت میں بعض شرطیں تو عمومی داعی کے لیے مخصوص ہیں لیکن ان میں سے اکثر حصہ ایسا ہے کہ وہ مسلمانوں کے سب فرقوں کے عمل میں آنا چاہیے۔ مثلاً داعی کے لیے پہلی شرط فقیہ ہونا ہے۔ آج کل کے زمانہ میں تبلیغ اسلام سے زیادہ حفاظت اسلام ضروری چیز ہے۔ اور حفاظت کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ نام کے مسلمان ہیں ان کو ارکان اسلامی سے پوری طرح باخبر کر کے پکا مسلمان بنا دیا جائے اور وہ جہی ہو کیلئے کہ داعی فقیہ ہو کیونکہ اکثر داعی جو اشاعت اسلام کی انجمنوں کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں مسائل فقہ پر عبور نہیں رکھتے اور صرف مناظرہ کرنا یا وعظ کہنا سیکھ کر داعی بن جاتے ہیں ۔ دوسری شرط داعی کے لیے یہ ہے کہ اُس میں جی بھنی منفعت فیصلہ کرنے کی قوت ہو یہ شرط آج کل کے زمانہ میں بہت ضروری ہے جو شخص منہات و دیات میں جا کر دعوت اسلام کا کام کرنا چاہے اُس میں اگر

دنیا دی جھگڑوں کے پنج بننے کی قابلیت ہوگی تو وہ بہت جلد ایک زبردست اور پورا اقتدار باشندہ بنے
دلوں پر حاصل کر لے گا اور اُس کے بعد پھر اس کو اشد عت اسلام میں یقینی طور سے کامیابی ہو سکیگی +
تیسری شرط داعی کی یہ بیان لگنی ہوگی کہ اُممیں مارت کے لوازمات ہونے چاہئیں کہ یہ پورے دعوے کیلئے
زیادہ مناسب ہیں۔ یہی حال چوتھی شرط کا ہو +

پانچویں شرط جہیں اعلیٰ کیلئے امین اور مقبر جو نا لازم قرار دیا گیا ہو بہت ضروری شرط ہو کہ نہ کہ آجکل
داعیوں کے ذریعہ سے چند جمع کیا جاتا ہو اور عموماً امانت کے فرائض پورے نہیں ہوتے +

چھٹی شرط بھی بہت ضروری ہوگی کہ داعی میں مجاہدانہ جوش و خروش موجود ہو۔ ساتویں شرط یہ ہوگی کہ داعی
میں طبیبوں کی لیاقت موجود ہونی چاہیے میرے خیال میں یہ بہت ضروری اور مفید چیز ہے عیسائی مشنری اشیاء
عیسویت میں عموماً اس وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹری کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ دیہات میں جا کر
لوگوں کے علاج معالجے کرتے ہیں اور اس طرح اُن کو دلوں پر رسوخ حاصل ہو جاتا ہے اگر مسلمان اعلیٰ علاج معالجے
کی مختصر ضروری معلومات حاصل کر لیا کریں تو اُن کو اپنے کام میں بہت زیادہ کامیابی ہوگی۔ آٹھویں شرط
یہ ہوگی کہ داعی کو فن جو نام آتا ہو۔ میں اس شرط کو بھی دعوت اسلام کیلئے بہت منیدہ تھا ہوں کیونکہ غیر مسلم تو ہیں تو ہم
و جوش کی بہت متقد ہوتی ہیں اگر داعی اس فن سے واقف ہو گا تو بہت جلد لوگوں کو مخر کر سکیگا +

نویں شرط تالیف قلوب کی ہے اور یقیناً بہت ضروری چیز ہے لیکن دسویں شرط تو ارس ضروری ہوگی کہ دعوت
اسلام کا کام کاشتکاروں اور زراعت پیشہ لوگوں میں بہت مفید ہو سکتا ہو۔ اگر داعی فن کاشت اور زراعت
سے واقف ہو گا تو وہ جلد اُن لوگوں سے کھل مل جائیگا جو یہ پیشہ کرتے ہیں +

گیارہویں شرط بھی اخلاقاً قابل توجہ ہوگی۔ بارہویں شرط اُس داعی کے لیے بہت ضروری ہوگی جو تجارت
پیشہ لوگوں میں کام کرنا چاہے۔ تیرہویں شرط بھی عموماً داعیوں کیلئے قابل توجہ ہوگی۔ چودھویں شرط
صرف اُن لوگوں کیلئے مفید ہوگی جو ملاح میں کام کرنا چاہتے ہوں۔ پندرہویں شرط ایک بنیادی چیز ہوگی کہ
میں نے بھی اپنے بیان میں وضاحت سے لکھا ہے۔ سولہویں شرط بھی ایسی ہی ہے۔ سترہویں اور
اٹھارہویں شرطیں جن احلا سے تعلق رکھتی اور ضروری ہیں مگر انہیں پورے دعوے کے متعلق ایک افشاں ہے۔

۱۹۴۷ء اور ۱۹۴۸ء کی شورشیں بھر دینے والی اور تمام مسلمان داعیوں کیلئے مزدوری ہیں جو شخص لوگوں کو درجہ اور مرتبہ کی مطابقت بنا کر ناجائز ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا اور جس شخص میں میل اور اتحاد پیدا کر نیکامی ہو وہی دعوت اسلام کا کام بہت اچھی طرح کر سکتا ہے۔ مگر یہ جتنی شرائط یہاں لکھی گئی ہیں ان سب ایک آدمی کی ذات میں جمع ہونا بہت دشوار ہے۔ عقائد اور اعمال کی درستی تو ہر داعی کی ہونی ضروری لیکن اقلیت عامہ کی جتنی شرائط لکھی گئی ہیں ان کی نسبت میںہ ان خیال ہے کہ ایک آدمی ان سب میں عبور حاصل نہیں کر سکتا اس واسطے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایک داعی ایک ایک فن میں کمال حاصل کرے۔ یعنی جو شخص ملاحوں میں دعوت اسلام کا کام کرنا چاہتا ہو وہ فن ملاحوں میں عبور حاصل کر لے اور جو شخص کاشتکاروں میں کام کرنا ارادہ کرے اس کو کاشتکاری اور زمینداری سیکھنی چاہیے اور جو تجارت پیشہ لوگوں میں دعوت اسلام کرنی چاہتا ہو اس کو فن تجارت سے آگاہ ہونا ضروری ہے اگر اسلامی انجمنیں ان شرائط کو پیش نظر رکھ کر کام شروع کر سکیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پوری کامیابی عطا فرمائے گا اور جو پراگندگی اور بے ثباتی آج کل اُن کے کاموں میں پائی جاتی ہے ان شرائط پر عمل کرنے کے بعد وہ سب دور ہو جائیگی۔

ہندوستان میں اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام، ہدایت اسلام، حمایت اسلام، حفاظت اسلام وغیرہ شاندار ناموں سے بہت سی انجمنیں قائم ہوئیں اور بعض اُن میں سے اب بھی قائم ہیں مگر ان کو اپنے مقام میں بہت کم کامیابی ہوئی سوائے اس فائدہ کے کہ عیسائی یا دیویوں اور آریہ سماجیوں سے بحث مباحثہ کر نیوالے کچھ لوگ پیدا ہو گئے اور عوام اور جہلا کے طبقہ کو اُن کے اخلاص سے بچا لیا گیا لیکن بطور خود اشاعت اسلام کا کوئی مؤثر و مفید کام ان انجمنوں سے نہ ہو سکا کیونکہ ان انجمنوں کو کام کرنے والے اچھے میسر نہ آئے اور ان کو معلوم نہ تھا کہ دعوت کا کام کونیاں میں کن کن اوصاف کا تلاش کرنا ضروری ہے۔ انجمنوں کے واعظ عموماً صبر و ضبط سے نا آشنا جلدی شعل ہو جانے والے، آرام طلب، شہروں کے سوا اقصیات و دیہات میں جانے سے دم چڑھنے والے لوگ ہوتے تھے۔ ان کو سوائے اُن بیانات کے جو مسلمانوں ہی کے سامنے زیادہ موزوں ہو سکتے ہیں غیر مسلم اقوام کے سامنے ایسی تقریر کرنی نہیں آتی جو ان کو اسلام کی طرف راغب کر سکے۔ نہ اُن اقوام کو رسم و

رداج اور عادات و فضائل سے واقف ہوتے ہیں جہاں انکو دعوتِ اسلام کے کام کیلئے مقرر کیا جاتا ہے اور نہ وہ ان اقوام کے عقائد مذہبی سے آگاہ ہوتے ہیں، نہ انکی زبان جانتے ہیں، نہ اپنے ہمدردی اور دلجوئی کا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ وہ غیر مسلم اقوام کے سامنے حریفوں کی طرح جاتے ہیں اور ان اقوام کو جو انکی دعوت کی مخاطب ہوں اسلام کا حریف سمجھ کر برتاؤ کرتے ہیں اور یہی سب سے بڑی وجہ انکی ناکامی کی ہے۔ انجمنیں، ان واعظوں کو تنخواہیں دیتی ہیں اور نذر و معاوضہ و غلط لینے سے منع کر دیتی ہیں لیکن ان لوگوں کی دیانت اس قدر شکوک اور شبہ ہوتی ہے کہ ان میں سے بہت کم انجمنوں کی ان ہدایات پر عمل کر سکتے ہیں جبکہ اثر یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم اقوام داعیوں کی حرصِ طمع کو دیکھ کر ان سے بے توجہ ہو جاتی ہیں۔ اور ان کے وعظ کا کسی پر اثر نہیں پڑتا۔

ایک اور خرابی ان انجمنوں میں یہ ہے کہ وہ اپنے داعیوں اور واعظوں کے ذریعے سے چند وصول کرتی ہیں۔ بلکہ بعض انجمنیں تو محض چندوں کیلئے قائم کی جاتی ہیں غیر مسلم قوموں میں چندہ مانگنے والے واعظ بھی اشاعتِ اسلام کا کام نہیں کر سکتے کیونکہ چندہ مانگنے سے داعی انکی نظروں میں بے وقعت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ کانپور میں اشاعتِ اسلام کے مقصد کو ملحوظ رکھ کر دس بارہ برس کے عرصہ سے ایک مدرسہ قائم ہے جسکا نام ”الہیات“ رکھا گیا ہے اس مدرسہ میں عربی کے منتہی اور انگریزی خواں طلبہ کو فنِ مناظرہ اور اشاعتِ اسلام کے طریقے سکھائے جاتے ہیں اس عرصہ میں بہت سے طلبہ ہاں سے فارغ ہو کر نکلے کر کسی ذکوئی خاص کام کے آجنگ نہیں کھایا۔ اسی سلسلہ میں جگہ مرزا غلام احمد صاحب دہلوی کو مشورہ بھی دکر کرنا چاہیو انوں نے ثبوتِ امامت اور ہمدی وسیع جو نیکی دعویٰ کیے اور ایک جماعت کو دعوتِ اسلام کیلئے تیار کیا لیکن ہندوستان میں انکو کچھ بھی کامیابی نہ ملی غیر مسلم اقوام سے کوئی شخص بھی اسلام کی طرف انکی کوششوں سے مائل نہ ہوا البتہ مسلمان بکثرت انکے ہم عقیدہ ہو گئے۔ اس ناکامی کی وجہ یہ تھی اور یہ ہو گا کہ یہ لوگ مذکورہ شرائط کو پیش نظر رکھ کر دعوتِ اسلام کا کام نہیں کرتے بلکہ نہایت گستاخانہ اور جھوٹا مذازعہ سے غیر مسلم اقوام کو مخاطب کرتے ہیں۔

ان شرائط میں صوفیہ مشائخ کا طریقہ عمل ملحوظ نہیں لکھا گیا ہے کیونکہ انکے مرتبہ کو نوا لے ایک شیعہ عالم تھے لیکن یہ سب اکثر شرائط ہی ہیں جن پر عمل کرنے سے مشائخ اور انکے مرید داعی اسلام کا فخر مناد اور کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں فقرا کو

داعیوں کو چند شرائط اور بھی ملحوظ رکھنی مناسب ہیں۔ ایک تو یہ کہ فقر کے داعی مؤثر اور مفید تو ہیں اور اعمال جانتے ہوں اور انکا معاوضہ کچھ نہ لیتے ہوں جو داعی اس فن تو آگاہ ہو گا وہ اشاعت اسلام کا بہت بڑا کام کر لے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فقیر داعی اسلام کو وسیع آتی ہو اور وہ خوش الحان بھی ہو کہ ہندوستان کی اقوام زیادہ اُن اعیوں کی سعی سلمان ہوئی ہیں جو خدا رسول کا ذکر اور اسلام کی خوبیاں سمیگتے پھرتے تھے۔ اگر فقیر داعی بجز اسی طریقہ کو زندہ کریں تو پوری کامیابی کی امید ہو۔ تیسری بات فقیر داعی کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ دیدار اور بندہ و تقویٰ کو جانتا ہو اور اسلامی تقویٰ کو ہندو تقویٰ سے مطابقت دینے کی طاقت رکھتا ہو جو سچی بات فقیر داعی کیلئے یہ لازمی ہے کہ وہ مجروح و مرگشت بالکل بخشتا ہو اور دھوکئی طرح سادہ زندگی بسر کر سکتا ہو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ایک جگہ مقیم نہ رہے بلکہ فقر کی طرح ہمیشہ سفر و حرکت کرتا رہے جو ملک بہت بڑا ہے۔ اگر ایک صوبہ کو ایک ایسی اپنی لکھی صفحہ کرنے اور گردش کرتا رہے تو چند روز میں اس صوبہ کا اثر و تاثر ہو جائیگا اسی طرح اور باتیں بھی ہیں جو عمل اور کام کے وقت خود داعیوں کو معلوم ہو جائیں گی۔

قرآن کا حکم دعوت اسلام

قبل اس کے کہ اصل کتاب شروع کروں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا حکم دعوت اسلام کے متعلق مسلمانوں کو سنا دوں۔ نیز غیر مسلم اقوام کو بتا دوں کہ اسلام اپنی قبولیت کی کیوں خواہش رکھتا ہے۔ اس میں اسلام یا مسلمانوں کا کچھ ذاتی فائدہ ہے یا خود ان لوگوں کا فائدہ اسلام کو مد نظر ہے جن کو وہ اپنے اندر آنے اور قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

مسلم دعوتی مذہب ہے

دنیا میں جس قدر مذاہب ہیں ان میں مذہ، عیسائی اور اسلامی مذہب مسرور کو دعوت کر کے اپنے اندر لیتے ہیں باقی یہودی، آتش پرستی اور برہمنی مذاہب دعوت کا اصول اپنے ہاں نہیں رکھتے (کچھ دن سے برہمنی مذہب میں آریہ سماج کی ایک

شاخ ٹکلی ہے جس نے دعوت کا کام شروع کیا ہے اور اپنے بزرگوں اور وید کے خلاف حکم دوسری اقوام کو آریہ بنانے پر کمر باندھی ہے۔

بدھ مذہب کی خبر نہیں مگر عیسائیوں اور ہندوؤں کے ہاں پیغمبروں یا کتب آسمانی کا ایسا کوئی صاف حکم موجود نہیں ہے۔ جس سے دعوت عام کا ثبوت ملتا ہو یا یہ معلوم ہو سکے کہ وہ غیر مذاہب کے مقلدین کو اپنے مذہب میں شریک کرنے کے مجاز ہیں۔ نہ ان کے ہاں غیر مذاہب کے ساتھ مذہبی اور دنیاوی امور میں ایسے حسن معاملات اور اچھے برتاؤ کرنے کی تاکید پائی جاتی ہے جس کا حکم قرآن نے مسلمانوں کو دیا ہے اور حکمِ بگہ تاکید کی گئی ہے کہ جو کچھ تم کو دیا گیا اور نازل کیا گیا وہ تم بھی اپنے عمل میں لاؤ اور دنیا کے اور سب آدمیوں کو بھی پہنچا دو۔

بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو واجب کر دیا گیا تھا کہ جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اُس کی عام تبلیغ کرو۔ چنانچہ امر کے صیغہ سے ترجمہ میں ارشاد ہے :- **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ**۔

ترجمہ (اے رسول پہنچا دو) (سب کے پاس) اُس چیز کو جو تم پر نازل کی گئی ہے) اسی طرح دعوت اسلام اور اشاعتِ توحید کا جگہ جگہ ذکر پایا جاتا ہے جس میں رسول خدا کو وہ بنانوں کو مودُنیا کیلئے کہ تمام دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔

اسلام پر تلوار کے زور سے پھیلائے جانے کا جو الزام ہے وہ بھی قرآن کریم کی ان آیات سے دور ہو جاتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عالمگیر مذہب ہونے کا دعویٰ کیا اور تمام دنیا کی اقوام کو اپنی دعوت میں شریک کرنے کی آواز دی اور پھر عمل سے خود ہی اپنے دعوے کا گواہ ثابت ہوا وہ آیات یہ ہیں۔۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ

پالٹی تھی! احسن سورہ نمل (ترجمہ) لوگوں کو اسلام کی دعوت دو
حکمت و دانائی اور نیک نصیحت کے ساتھ۔ اور ان سے محبت پائی
کر وگرا۔ ایسے طریقہ سے جو بہت ہی اچھا ہو۔

قرآن نے دعوت کا حکم دیتے وقت وجہ اور سبب دعوت کو ہی بیان کر دیا ہے۔
چنانچہ سورہ شوریٰ کی تیرھویں آیت میں پہلے یہ فرمایا +

وَرَأَى الَّذِينَ اٰتَوْا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُتَشٰبِهٍ

جن لوگوں نے پیغمبروں کے بعد ورنہ میں کتاب پائی ہے وہ اس
کتاب کے مطلب مقصد میں بہت شک و شبہ کرتے ہیں +

یہ وجہ بیان کر کے قرآن نے اپنا فیصلہ اور حکم ان الفاظ میں سنایا چنانچہ سورہ شوریٰ
کی چودھویں آیت میں ہے +

فَلَمَّا لَكَ فَاذَعُمْ وَاَسْتَقَرُّوْا مِمَّا اٰمَرْتُمْ بِكَ لَا يَتَّبِعْ اَهْوَاَهُمْ وَقَتْلٌ

اَمْنٌ مَّا اَمَلِ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَاَمْرٌ مِّنْكَ عَدِلَ بَيْنَكُمْ اللّٰهُ رَبُّنَا

وَرَبُّكُمْ لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللّٰهُ يَتَّبِعُ

بَيْنَنَا وَلَا يَكُوْلُ الْمُضْيُوْا (ترجمہ) پس اس واسطے تم انکو دعوت

اسلام دو اور خود ثابت قدم رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے۔ اور شکی

اہل کتاب کی غماشوں کی اطاعت نہ کرو اور کہہ دو ایمان الیایم

اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ منصفانہ

بات کہہ دوں کہ ہمارا ہمارا ایک ہی پروردگار ہے۔ ہمارے واسطے ہمارے

اعمال بہت سے واسطے بہت سے اعمال ہم میں تم میں کچھ بیکڑا نہیں ہے

اللہ ہم کو تم کو اکٹھا کرے گا۔ رہائی کے پاس بائیں ہے۔

اس آیت میں دعوت اسلام کی شان اور غیر مسلمین سے طرز ہر تاکہ نرمی اور صلہ کل

طریقہ بتایا گیا ہے۔ جس سے اسلام کے چار تہیج کے شہرہ زور کی تردید ہوتی ہے جس کا نام صم اسلام پر لگایا جاتا ہے۔

یہ آیت اس دہم کو بھی دور کرتی ہے کہ مسلمان ہو جانے سے انسان خبر نہیں کن کن بوریوں اور پابندیوں کا شکار ہو جاتا ہو گا۔ قرآن نے کہہ دیا کچھ نہیں مسلمان ہٹا یہ ہے کہ احمد کو ایک مانے۔

سورہ آل عمران کی انیسویں آیت میں اسلام کی قبولیت کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلام لانا کیا چیز ہے اور اس سے کیا نفع ہے فرمایا۔

ثَلَاثَ لِحَنَيْنِ اَوْ ثَلَاثِ الْكِتَابِ وَالْاُمِّيَّيْنِ اَاَسْلَمْتُمْ فَاَنْ اَسْلَمُوا فَقَدْ اَفْتَكْتُمْ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَ تَرْجِمُهُ اِنْ سَے پوچھو جن کے

اس کتاب ہے اور جو ان پڑھ یعنی عرب والے ہیں کہ کیا تم مسلمان ہو گئے پس اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو بے شک ہدایت پائی۔ اور اگر انکار کیا تو تمہارا کام فقط دعوت کا پہنچا دینا تھا۔

یعنی اسلام قبول کرنے سے مسلمان ہونے والوں کا ہی نفع ہے کہ وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور اگر وہ انکار کریں اور مسلمان نہ ہوں تو داعی کا کچھ نقصان ذاتی نہیں ہے کیونکہ اس کا کام تو فقط دعوت کا پہنچا دینا ہے۔

پھر سورہ آل عمران کی ایک آیت میں ارشاد ہوا۔

وَتَشْكُرْ مِنْكُمْ اَمْسَتَا يَدُ عَوْنٍ اِلَى الْاُخْيَرِ وَيَا مَرْءُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ (ترجمہ) اور چاہئے کہ تم میں کچھ لوگ

ہوں جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی باتوں کے کرنے کا حکم دیں۔ اور بڑی باطل کے کرنے سے منع کریں۔ اور وہی لوگ ہیں خلاح پانے والے۔

اس آیت میں دعوت اسلام ایک مخصوص جماعت پر واجب کی گئی ہے۔ اور حکم

کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک سفاک مذہب ہے جو اسکو نہیں مانتا اسکو اسلام فتا
وتباہ کر دیتے کا حکم دیتا ہے۔ مگر قرآن کی سورہ توبہ کی چھٹی آیت اس الزام کی تردید
ان الفاظ سے کرتی ہے۔

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ
ثُمَّ ابْلِغْهُ أُمَامَهُ (ترجمہ) اور اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے
پناہ مانگے تو اسکو پناہ دو۔ تاکہ وہ خدا کا کلام سن لے۔ اور پھر اسکو اس کے
حفاظت گاہ تک پہنچا دو۔

یہاں یہ حکم کہیں نہیں ہے کہ اسلام کے منکر کو مار ڈالو۔ تباہ کر دو۔ بلکہ یہ ارشاد ہے کہ
اسکو پناہ دو۔ اور خدا کا کلام سنانے کے بعد اسکو ایسی جگہ پہنچا دو جہاں اسکو امن ملے
آیت کے آخری حصہ سے تو یہ بھی ظاہر ہوا کہ اگر وہ کلام الہی منکر قبول نہ کرے تب
بھی اسکو امن گاہ تک پہنچا دینا مہربان فرض ہے۔

معلوم یہ ہوا کہ قرآن ہر جگہ تبلیغ اور دعوت کا حکم دیتا ہے یہ نہیں کہتا کہ تم جبراً
اسکو قبول کرو۔ کیونکہ اس نے صاف کہہ دیا۔

كَلَّا اِنَّكَ لَا فِي الَّذِيْنَ فَكَّرْتُمُ الْاِسْلَامَ (ترجمہ) دین میں جبر نہیں ہے
ہر آیت تو ظاہر ہو گئی۔

اسلام کی قوت برداشت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ کسی مخالفت کی سخت بات کی
تاب نہیں لاتا فوراً وحشیوں کی طرح بھڑک اُٹھتا ہے۔ قرآن نے سورہ منزل میں
اس الزام کی تردید ان الفاظ میں فرمائی ہے۔

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُوْنَ وَاصْبِرْ لَهُمْ جَمِيْلًا (ترجمہ) اور صبر کرو انکی
پرگوئی پر۔ اور انکو چھوڑ دو اچھا چھوڑنا۔

ترک تعلق کا یہی حکم دیا تو جیل کے لفظ سے۔ یعنی برا کہنے والوں کی باتوں سے بگڑو

تمام دنیا کے لئے ہے۔ سوائے قرآن کے جس نے حضرت محمد رسول اللہ کو تمام دنیا کا مادی بیان کیا ہے جس سے ثابت ہو کہ اسلام کی دعوت کے سوا کوئی سبب کی دعوت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تمام اقوام دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ چنانچہ سورہ سبکی ستائیسویں آیت میں ہے:-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَذُنُوبُهُمْ إِنَّمَا رِزْقٌ لِّرَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
رسول بنایا تم کو مگر تمام جہان کے آدمیوں کے لئے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔

اسی قسم کی اور بھی بہت سی آیات قرآن میں ہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اکمل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور اسلام کی نرمی و مہمندی اور شائستگی و فراخی کے صاف و صیح احکام پائے جاتے ہیں۔ یہاں صرف چند بطور نمونہ کے لکھی گئی ہیں۔ سب کا نقل کرنا باعث طوالت تھا۔

مسلمان بنانے کی اصلی غرض | اسلام کی دعوت کا اصلی مقصد تو یہ ہے کہ سب آدمیوں میں مساوات اور برابری

کا حق قائم ہو اور وہ آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں۔ کیونکہ اسلام ہوا ۱۰۰۰ مسیحیوں کے لئے جس نے بادشاہ اور گدا کا کیاں رتبہ بنایا ہے۔ اور کل مومن اخوت کا اگر اس کو مستحکم کر دیا ہے (سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں) اور بچی بچی و انور کی اس میں کچھ پابندی نہیں ہے۔ امیر غریب ان پڑھ پڑھا لکھا عورت مرد و بچہ بھٹا گورا کالا عقل مند بے وقوف۔ تند رسدھ پیار۔ طاقت دار کمزور سب عالم کی نظر میں برابر ہیں۔ اور اسلام نے ہر ایک کو برابر کا درجہ اور حق دیا ہے۔

اسلام کے سوا دنیا میں کوئی مذہب اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے اسلام کی طرح سب انسانوں کو مساوات و برابری کی شان دی ہو۔

امریکہ اور فرانس جہاں جمہوری۔ یعنی عام لوگوں کی بادشاہت ہے اور ہر شخص آزاد و خود مختار ہے۔ دیکھئے اور سنئے میں بہت مساوات کے ملک معلوم ہوتے ہیں۔ اور خیال کیا جاتا ہے کہ اصلی خدشی انہی ملکوں میں ہوگی کیونکہ وہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ عیسیت خود اپنی پسند سے چند سال کے لئے اپنے میں سے ایک لائٹ آدمی کو چن کر بادشاہ بنالیتی ہے۔ اور وہ بادشاہ اپنے آپ کو بادشاہ و خود مختار نہیں سمجھتا بلکہ رعیت کی آزادی اور رضی کے موافق حکومت کرتا ہے۔

مگر جب ان ملکوں کی اندرونی حالت کو غور سے دیکھا جائے تو وہاں ذرا بھی برابر ہی اور انسانوں کا بہائی چارہ نہیں ملتا جو روپے والے ہیں وہ مغلسوں کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کرتے۔ اور ان کے ساتھ کھانا کھانے کو عیب سمجھتے ہیں ان کے محلے میں رہنا گوارا نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ خدا کے سامنے ہی ان غریبوں کے ساتھ نہیں جاتے۔ یعنی ان کے گرجا و عبادت خانے غریبوں سے الگ بنائے جاتے ہیں۔ جن میں کوئی مغلس نہیں آسکتا۔ اور نہ یہ امیر لوگ غریبوں کے گرجا میں آتے ہیں۔ اور قبرستان ہی ان امیروں کے الگ بنائے جاتے ہیں وہ گوارا نہیں کرتے کہ مر نیکیہ بہر ہی غریبوں کے ساتھ دفن ہوں۔ نہ کوئی غریب ان کے قبرستان میں آفریا ہو سکتا ہے۔ نہ یہ غریبوں کے قبرستان میں دفن ہونے پر راضی ہوتے ہیں۔

نام تو مساوات و برابر ہی کا ہے اور مالیت یہ ہے کہ کالے رنگ کے آدمی کو یہ لوگ اپنے ملک میں بھی نہیں گھسنے دیتے اور اس سے سنتا نفرت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ خاص انہی کے ملکہ لڑ نہیں پیدا ہوئے ہیں اور ان کا رنگ بھدرا ہی طرح گوارا نہیں ہے تو ان کے ساتھ بھی گورے آدمیوں کی طرح برتاؤ نہیں ہوتا نہ ملک

کے قانون میں ان کی وہ عزت ہے جو حق ہے جو گوروں کو نصیب ہے۔
 آپس کی ہمدردی کا یہی حال ہے کہ مفلسوں اور غریبوں کا کوئی پرسان
 حال نہیں ہے۔ نہ کھانے کو روٹی۔ نہ رہنے کو مکان۔ نہ مصیبت میں آرام کا
 کوئی ٹھکانا۔

کمزور اور کم عقل آدمیوں کی انکے ہاں کچھ بھی پرسش نہیں ہے۔ اور یہ بچاے
 دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔

انکے مقابلہ میں اسلام کا مذہب کھاتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں مسلمان اگر شہنشاہ
 ہو تو وہ ایک اور غریب مسلمان کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہے۔ چنانچہ اسلام کے
 پورے پابند بادشاہوں نے ایسا ہی کیا ہے کہ غریبوں کو ساتھ کھانا کھلاتے تھے
 اور انکو اپنے برابر سمجھتے تھے۔

حضرت عمر فاروقؓ جو سب سے پہلے اور بڑے مسلمان شہنشاہ تھے اپنے غریب
 نوکروں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ اور سفر میں سواری کا نوکر کو برابر کا حق دیتے
 تھے۔ ایک دفعہ وہ سفر میں گئے تو اونٹن ایک تھا۔ اور آدمی دو تھے ایک حضرت عمرؓ
 اور ایک ان کا نوکر حضرت عمرؓ نے ہمارے راستہ یہ عمل کھا کہ ایک منزل وہ خود سوار
 ہوتے تھے اور نوکر پیدل چلتا تھا۔ اور دوسری منزل میں نوکر سوار ہوتا تھا اور وہ
 پیدل چلتے تھے۔

مسلمانوں کی مسجدیں سب میرے عریب عالم جاہل چھوٹے بڑے کے لئے یکساں
 کھلی رہتی ہیں۔ بادشاہ بھی وہیں نماز پڑھتا ہے۔ امدگد بھی۔ بلکہ اگر دو کوڑی کی
 حیثیت کا آدمی ایک شہنشاہ کے برابر کندھے سے کندھا مار کر نمازیں کھڑا ہو جاتا
 ہے۔ تو شہنشاہ کو اس میں کچھ بھی تامل اور عذر نہیں ہوتا۔ کیونکہ خدا کے دربار میں کوئی
 چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ سب برابر ہیں۔ اور اسلام نے تو دین میں اور دنیا میں سب

مسلمانوں کو برابری کا درجہ دیا ہے *

مسلمانوں کے قبرستان بھی عام ہوتے ہیں ان میں شہنشاہ اور دولت مند بھی دفن ہوتے ہیں۔ اور انہی کے قریب اونے درجہ کے مسلمانوں کو بھی بلا حجت جگہ مل جاتی ہے۔

یہ سب اسلام کی تعلیم کا اثر ہے۔ کیونکہ اس نے بڑے زور سے حکم دیا ہے کہ سب آدمی اگر خدا کو ایک مانیں تو ایک ہی عزت اور یکساں درجہ رکھتے ہیں اگر کوئی مسلمان اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو یہ اس کی ذاتی خرابی اور شرارت ہے۔ اور اسلام کی تعلیم کی سراسر مخالفت ہے۔ ورنہ اسلام کا اس میں کچھ نقص نہیں ہے۔ اور اس سے اسلام کی تعلیم پر کچھ حرف نہیں آسکتا مسلمانوں میں ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اسلام کی مساوات اور بہانی چارہ پر عمل نہ کرتے ہوں ورنہ اکثر اسلام کے حکم پر چلتے ہیں *

اسلام نے آپس کی ہمدردی کا جو اثر مسلمانوں میں پیدا کیا ہے وہ کسی قوم اور دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے اگر ایک مسلمان ہندوستان میں ہو اور دوسرا چین میں اور چین کے مسلمان کو کچھ تکلیف پہنچے اور اس کی خبر ہندوستان کے مسلمان کو ہو تو ہندوستانی مسلمان ایسا بے چین ہو جائے گا گویا کہ خود اسی پر یہ تکلیف گزری ہے۔ ایسا ہی ہر جگہ کے مسلمانوں کا حال ہے کہ وہ اسلام کی تاثیر کے سبب دوسرے ملکوں کے مسلمانوں سے محبت اور دلی ہمدردی رکھتے ہیں۔ اور وقت آن پڑے تو جان و مال دوسرے بہانی پر قربان کر دیتے ہیں خواہ ان سے واقفیت ہو یا نہ ہو۔ اس کی رات دن ہر جگہ مثالیں دیکھنے اور سننے میں آتی ہیں *

میں جب سوپ شام کے ملک میں گیا تو اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ کسی ہوٹل میں

کھانا کھانے جاتا تو وہاں دوسلمانوں کو کھانے میں مشغول دیکھتا۔ انہی کے برابر میں بھی کھانا منگا کر کھاتا۔ میرے کھانا کھانے کی حالت میں پہلے سے آئے ہوئے مسلمان کھانے سے فارغ ہو کر چلے جاتے۔ اور تب میں فارغ ہو کر ہوٹل والے کو کھانے کی قیمت دینی چاہتا تو وہ کہتا کہ تمہاری قیمت وہ مسلمان دے گئے جو تمہارے قریب پہلے سے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں تعجب سے پوچھتا کہ انہوں نے قیمت کیوں دی۔ میری توان سے جان پہچان اور صاحب سلامت بھی نہ تھی تو وہ کہتے کہ تم تعجب کیوں کرتے ہو۔ کیا تم نے اسلام کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ جس نے حکم دیا ہے کہ اپنے مسافر بھائی کی خاطر کرو۔ اور اسے کھانا کھاؤ۔ اور پڑوسی کی خبر گیری کرو۔ تم مسلمان مسافر تھے۔ اور مسلمان کھانے والوں کے پڑوس میں بیٹھ کر تم نے کھانا کھایا تھا۔ لہذا ان مسلمانوں پر تمہارے کھانے کی قیمت دینی واجب ہوئی۔

یہ واقعہ ایک جگہ نہیں بہت سے مقامات پر پیش آیا۔ اور میرے مسلمانوں کی برادری میں وہی سچا خلوص اور پوری محنت دیکھی جو اسلام نے سکھائی ہے۔ حافظ السلاک حکیم محمد اجل خاں صاحب دہلوی نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ یورپ کے ایک شہر میں کسی یورپین کے مہمان تھے۔ اور میز پر اٹنا کھانا تھا کہ پانچ آدمی اور آجالتے تو وہ ہی کھا لیتے۔ ستنے میں ایک غریب یورپین آگیا اور اس نے کہا میں بھوکا ہوں۔ مگر صاحب نانہ نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ اور کچھ ہی کھائے کو نہ دیا۔

حکیم صاحب کہتے ہیں ایک تو یہ مثال دیکھی اور دوسری یہ کہ حبیب میں ایک مسلمان شہر میں گیا تو بازا میں سیر کرتا پھرتا تھا۔ راستہ میں مجھ کو ایک باغ کا دروازہ نظر آیا۔ میں سمجھا یہ عام باغ ہے اس واسطے اس کے اندر چلا گیا مگر وہ کسی امیر کا ذاتی

کھانا کھو گیا مگر کسی ہندو نے اسکی خبر نہ لی۔ بلکہ سب شہزادوں کو چھوڑ کر پہاگ میں، نووہ عورت اسی بخار کی حالت میں گھر سے نکلی اور قریب کے ایک گاؤں میں آئی جہاں اس کی ماں رہتی تھی۔

اس کی ماں کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ بیٹی کے سسرال والے طاعون میں بدک ہو گئے ہیں۔ اور بیٹی بھی اسی مرض میں مبتلا ہے۔ اس لئے جب اس کی بیٹی دروازہ پر آئی تو ماں نے کواڑ بند کر لئے۔ اور کہا تو نہیں جا پہاں نہ آ۔ ورنہ ہم سب بھی مر جائیں گے۔

یہ عورت سگی ماں کے اس برتاؤ سے حیران رہ گئی، اور عاجزی سے کہا میں کہاں جاؤں بخار سے میرا بڑا حال ہے۔ مگر سنگٹل ماں کو ذرا بھی رحم نہ آیا اور اس نے کواڑ نہ کھولے۔

آخر وہ بے کس عورت مایوس ہو کر اسی گاؤں کی کسری پر (جہاں کواڑ اور غلام جمع کی جاتی ہے)، آئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہاں کوئی مسلمان نوجوان چل رہا تھا اس نے جو یہ حالت دیکھی تو اپنی ماں کے پاس جا کر اسکا حال بیان کیا۔ وہ عورت دوڑی، پہنچی، کڑی پر آئی اور اس مرلیضہ کو ہوشیار کر کے اسکا حال پوچھا۔ اور کہا اس کی مذکورہ لاواسی و بے چارگی کو معلوم کیا تو اسکو آہٹا کر اپنے گھر لے گئی۔ اور اس کی بیماری سے کچھ بھی خوف نہ کیا۔ خدا کی قدرت سے جب اس مسلمان گھر نے مرلیضہ کا علاج کیا تو وہ اچھی ہو گئی۔ اور اپنے ہونے کے بعد اس نے کہا:-

بس مذہب کے لوگوں میں انسان کی ایسی ہمدردی اور محبت ہے میں اسکو تسکین دل کرنا چاہتی ہوں۔

چنانچہ وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ اور اپنی تیماردار عورت کے نوجوان لڑکے سے نکاح بھی کر لیا۔

جب نکاح ہو گیا تو لڑکی کے والدین کو خبر ہوئی اور انہوں نے مسلمان خاندان پر دعویٰ کر دیا۔ مقدمہ کی پیشی ہوئی تو یہ مریضہ عورت خود عدالت میں گئی۔ اور اظہار میں اپنی ساری کیفیت بیان کر کے کہا۔ میں مسلمانوں کو اور انکے دین کو دل سے پسند کرتی ہوں۔ اور مرتے دم تک ان والدین کو دیکھنا نہیں چاہتی جن میں ذرا بھی رحم اور مہمردی نہیں ہے۔

عدالت کے انگریز افسر نے دعویٰ خالی کر دیا۔ اور حسب ذیل الفاظ فیصلہ میں لکھے۔

ہم اے خیال میں مدعی کو ایک بالغہ و خود مختار عورت کے اس مقام سے واپس لینے کا کچھ بھی حق نہیں ہے جہاں وہ خوشی سے رہنا چاہتی ہے۔

اس عورت نے جو قصہ بیان کیا ہے وہ ایسا دردناک ہے کہ ہم مدعی کو قابلِ تزلزل کے سمجھتے اگر قانون اس کی اجازت دیتا۔

عدالت کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ مگر وہ مجبور ہے اس واقعہ کی ونداد کو دیکھ کر یہ لکھنے میں کہ اسلام نے نوعِ انسان کی ہمدردی اور خدمت بنی آدم کا جو بے خوف اثر مسلمانوں میں پیدا کیا ہے اور جس کی عملی مثال اس مقدمہ میں موجود ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم ہر شخص کو غیبتِ لاش کہ وہ مسلمان ہو جائے کہ اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا جو موت سے نہیں ڈرتا۔ اور غیروں کے کام آتا ہے۔

اس واقعہ اور مقدمہ اور یورپین جج کے فیصلہ کا چرچہ سنئے ہیں سارے پنجاب کے اخباروں میں ہو چکا ہے۔

انفلونزہ کی مثال

سالہ ۱۹۱۸ء کے آخر میں وبا کی نزلہ کے بنجانے قیامت ڈھا رکھی تھی۔ لاکھوں آدمی اس خوفناک بیماری میں مر گئے۔ اسی زمانہ کا ذکر ہے کہ ایک ہندو طالب علم دہلی میں پڑھتا تھا اور کرنال میں اس کا گھر تھا۔ اس نے کرایہ کا ایک مکان لے رکھا تھا۔ جہاں اور بھی چند ہندو طالب علم رہتے تھے۔ بیماری کا حملہ ایک ایک ہوا اور سب طلبہ بیمار ہو گئے۔ امداد و موتیں بھی ہو گئیں موتوں کے ہوتے ہی سب لوگ مکان سے بھاگ گئے۔ اور کرنال والے طالب علم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ بچا اور دو رات اور ایک دن اکیلا پڑا جہاں کسی نے اسکو پانی ہی نہ پلایا۔ حالانکہ محلہ ہندوؤں کا تھا۔ آخر اس محلہ کے کسی مسلمان نے یہ خبر سنی تو وہ اس کے پاس آیا۔ اور ساری رات اس کی خدمت کرتا رہا۔ اسکو دوا پلائی۔ کھانا لایا تو کہا کہ میں مسلمان ہوں طالب علم نے کہا میں بھی تمہارا مذہب قبول کرتا ہوں۔ لاؤ مجھے یہ کھانا کھلاؤ۔

چوتھے دن جب اس کی حالت غیر ہوئی تو وہ مسلمان محلہ کے چند ہندوؤں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ خلال ہندو مت ہے تم اس کے پاس چلو مگر ایک ہندو بھی نہ آیا۔ آخر وہ مسلمان بچہ کے سر ہاتے آکر بیٹھ گیا۔ مریض نے کہا گواہ رہو میں تمہارا دین قبول کرتا ہوں اگر میں مرجاؤں تو اپنے مذہب کی موافق قبر میں دفن کرنا رات کے دس بجے کرنال سے کوئی رشتہ دار اس بچہ کا آیا۔ تو اس مریض نے اس سے بھی کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب تم میری لاش کو اتار لگانا و شخص سینکڑوں ہوا گیا۔ اور بیمار کو چھوڑ کر پھر کرنال چلا گیا آخری رات کو یہ لڑکا مر گیا مرتے وقت اس نے کہا۔

میری خدمت اور تیمارداری ایسی ہوئی ہے کہ گھر میں بھی نہ ہو سکتی
میں خوش ہوں کہ اسلام پر میرا خاتمہ ہوا یہ بہت اچھا مذہب ہے اور سبکی

محبت نے مجھے اپنا کر لیا۔

یہ کہہ کر وہ مر گیا۔ اس وقت مسلمانوں کو اطلاع ہوئی اور وہ جمع ہو کر آگئے۔ اور رات ہی کو اسکا جنازہ قبرستان لے گئے موتوں کی گرم بازاری تھی گو گن دستیاب ہوتے تھے اس لئے بڑے بڑے درجہ کے مسلمانوں نے اپنے اپنے اقدار سے اس کی قبر کھودی اور اپنے غریب بھائی مسافر کو دفن کیا۔

نقدہ مختصر اسلام کی یہ ہمدردی اور برابری اور آپس کی محبت اس قابل ہے کہ دوسرے آدمیوں کو اس مذہب کی دعوت دینی ضروری معلوم ہوتی ہے تاکہ وہ بھی انسانیت کے ان اعلیٰ جوہروں اور کمالات کو حاصل کریں۔

اسلام کی دعوت کرنے میں مسلمانوں کی ذاتی غرض کچھ ہی نہیں ہے۔ وہ تو محض یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرح دنیا کے سب آدمی مساوی درجہ اور برابر کے حقوق کے ہر جائیں۔ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے غیر مسلم مذاہب میں یورپ امریکہ کی طرح انسانی مساوات کا نشان نہیں پایا جاتا۔ برہمن۔ چھتری۔ ویش۔ شودر کی ذاتوں کا فرق مسلمانوں میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مذاہب میں یہ نہیں ہے کہ خدا کے علم کو برہمن کے سوا کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ طلب العلم فرضیتا علی کل مسلم و مسلمتا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے۔ خواہ وہ مسلمان اعلیٰ درجہ کا ہو خواہ اسے درجہ کا۔

ہندوستان کی غیر مسلم مذاہب والوں میں یہ تفریق ہے کہ ان میں جو اعلیٰ ذات کے ہیں وہ ادنیٰ ذات کے سایہ سے بھی بچتے ہیں۔ نہ کھائے نہیں شریک۔ نہ پینے میں شریک نہ پہننے پہننے میں شریک۔ یہاں تک کہ عبادت کے سبب بھی اپنی ذات کے الگ اور نیچی ذات کے الگ ہیں۔ اور منوجی کے دھرم شاستر میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر برہمن آدمی گائتری منتر دھندوں کا کلمہ مقدس (سیکھ لے۔ یا پڑھ لے تو سونا گرم

کر کے اس کے خلق میں ڈالنا چاہیے۔ گنگا جی میں کین اور بیج ذات کے ہندؤں کو ہناتے کی اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ ذات کے کنوئں سے اولے ذات کے ہند پانی نہیں بھر سکتے۔

ان تمام حالتوں کو دیکھ کر محض غریبوں اور کمزور انسانوں کی ہمدردی کے تقاضے سے اسلام چاہتا ہے کہ اپنی دعوت سب لوگوں میں پیش کرے۔ اور انکو اپنے اندر لے۔ تاکہ ان سب کو برابری کے حقوق مل جائیں۔

دوسری وجہ اسلام کی دعوت کی یہ ہے کہ یہ ایک عملی مذہب ہے۔ دنیا کے سب مذاہب میں طرح طرح کی خوبیاں ہیں مگر اسلام کی سی عملی خوبی کسی میں نہیں ہے یعنی اسلام نے ایسی کوئی بات مسلمانوں کو نہیں سکھائی جس پر عمل نہ ہو سکتا ہو یا وہ قانون قدرت کے عمل کے خلاف ہو۔ بلکہ اس کا حکم ایسا آسان۔ سیدنا اور ہر ملک و قوم کی عادت کے موافق ہے کہ بلا کسی دشواری و وقت کے اس عمل ہو سکتا ہے۔

ایک پہلو تو یہ ہے۔ اور دوسرا عملی پہلو یہ ہے کہ اسلام انسان کو عملی بنانے آیا ہے۔ یعنی وہ سراسر عمل سکھاتا ہے۔ اور یہ عملی سے مسلمانوں کو روکتا ہے بلکہ قرآن عمل کرنے کے احکام سے بھرا ہوا ہے بلکہ قرآن اسی واسطے نازل ہوا ہے کہ کسی آدمی کو دنیا میں نمانہ بننے دے اور سب کو کامی بنا دے۔

قرآن شروع سے آخر تک آدمیوں کو کرم و عمل کی پہنچتی سکھاتا ہے۔ اور اس میں ہم اور عمل کی ہر جگہ نئے نئے طریقوں سے تاکید پائی جاتی ہے۔ اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہر شخص یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ قرآن آدمیوں کو کرم اور عمل کا بہت بڑا بتا رہا ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے علم اور دنیا کا کرم بتایا ہے یعنی قرآن کی سب سے پہلی جو سورت حضرت محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی اس میں پہلا لفظ قرآن ہے جس کے

معنی یہ ہیں کہ تجھ پر علم حاصل کرنا واجب ہے قرآن کی اس سب سے پہلی
سورت میں علم کی اور قلم کی یعنی لکھنے اور پڑھنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے علم حاصل کرنے کے عمل کو تمام کرموں اور
اعمال پر مقدم رکھا ہے کیونکہ کسی کرم کی ہستی علم کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔
اس سورت کے بعد قرآن کی جو سورت نازل ہوئی اس میں چہ غل بتائے
گئے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں:

قُمْ۔ کَاَنْتَ رُ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ وَالرَّجْنَ فَاصْفِرْ۔ يٰٰ
مَمْنُنْ فَسْتَكْبِرْ۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ پارہ ۲۹۔ سورہ مدثر

جس کے معنی یہ ہیں کھڑا ہو دگنا ہوں کی خرابی سے، لوگوں کو ڈرا۔ اور اپنے
خدا کی بڑائی بیان کر۔ اور اپنے کپڑوں کو پاک کر۔ اور رب گندی چیزوں سے
الگ ہو جا۔ کوئی احسان بڑا جان کر نہ کر۔ اور اپنے خدا کی خاطر شکلات میں
صبر کر۔

علم حاصل کرنے کے حکم کے بعد قرآن نے جو سب سے پہلا حکم دیا وہ یہ ہی ہے کہ
اپنی پیش اور دعوت کا فرض ادا کر۔ اور کھڑا ہو کر آدمیوں کو گناہوں کے خراب نتیجے
سے ڈرا۔ دوسرے لفظوں میں اسکا مطلب یوں ادا ہو سکتا ہے کہ پہلے حکم کی
بموجب جو علم تو نے حاصل کیا تھا اسکو اس دوسرے حکم کی بموجب نیک کے سامنے
پیش کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے دعوت واجب قرار دی ہے اور
خدا کی بڑائی کا لوگوں کو یقین دلانے اور یہ کرم اور عمل جیسا کہ گنتی کی شان جب حاصل
کر لیا کہ تیرا اپنا لباس پاک صاف ہو اور تو خود بھی تمام ناپاک چیزوں سے بچتا ہو
اور آگے بڑھ کر یہ بھی حکم دیا کہ اگرچہ تیرے اس عمل سے آدمیوں پر احسان ہوگا
مگر تو خود احسان رکھنے کی نیت نہ رکھے۔ یہی بغیر خود متین معاوضہ سے یا احسان کی وجہ سے

پر کر۔ اس کے بعد آخری حکم میں اشارہ کیا کہ اگر اس عمل کے پورا کرنے میں تجھ کو مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا ہو تو اپنے خدا کی خاطر ان پر صبر کر یعنی ان مشکلات اور مشکلات کی پرواہ نہ کر۔ تو خدا کی نوکری ادا کر رہا ہے اس لئے اسی کی خاطر ان تکلیفوں کو برداشت کر۔ اور اس کرم کی ہلکتی میں مصروف رہ۔

عمل میں صبر اور ضبط کی قرآن نے جگہ جگہ تاکید کی ہے اور عبادت و گریہت خانہ داری کے جتنے اعمال بتائے ہیں انکی حالت ایسی رکھی ہے کہ انسان خود بخود صبر اور ضبط کا عادی ہو جائے اور مشکلات کی اسکو کچھ بھی پرواہ نہ ہو۔

قرآن نے ایک چھوٹی سی سورت میں کامیاب انسان کی اس طرح تصویر کشی کی جو۔
وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِمْ لَكَنُفٍ خُسْرًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَقُوا حَتَّىٰ بِالْحَيٰثِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ زَنَانًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ
اور نقصان میں ہیں۔ مگر وہ لوگ (کامیاب اور فائدہ میں ہیں) جو ایمان لائے۔ اور اپنے عمل سکئے۔ اور دوسروں کے (ریج اور حق کی نصیحت کی اور دوسروں کو صبر و ضبط کی تلقین کرتے ہیں۔

یہاں بھی قرآن نے دعوت کا عمل بتانے میں ظاہر کیا کہ اس عمل میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اور حق بات دوسروں کو کڑوی معلوم ہوتی ہے اس لئے اس نے سب کی تلقین کو ایک مستقل عمل کی حیثیت میں جدا کر کے قائم کر دیا۔

صبر اور ضبط کی قوت پیدا کرنے کی ایک صیرت قرآن نے اور بتائی ہے اور اس عمل کے لئے دوسرے اعمال کو ضبط اور صبر حاصل ہونے کا علاج قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:-

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّوْجُ جَزَعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنَعًا
يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَعْيُنِنَا

اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں *

اس آیت میں قرآن نے قوت ارادی کی مضبوطی ہمیشہ نماز پڑھنے اور اپنے مال میں غریبوں کا حصہ مقرر کرنے اور قیامت پر یقین رکھنے اور خدا کی سزا سے ڈرنے اور خواہش نفسانی کو ناجائز باتوں میں دبائے اور امانت داری اور عہد کی پختگی اور گواہی کی استواری اور نمازوں کی حفاظت میں بتائی ہے *

یہ کل نوعل ہیں۔ ان میں چار خدا نے اپنی ذات سے تعلق رکھنے والی باتیں فرمائی ہیں۔ اور پانچ وہ ہیں جنکا تعلق دنیا اور خانہ داری کی زندگی سے ہے *
چار عمل جو خدا کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں ان میں دو تو نماز کے متعلق ہیں۔ ایک میں نماز کی پابندی کا اشارہ ہے۔ اور دوسرے میں نماز کی حفاظت یعنی خطرات کی آلودگی سے بچانے اور دل کی حضوری سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور باقی دو عمل عقیدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک تو اسکا یقین سکھانا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے۔ اور ایک خدا کی سزا سے ڈرانا ہے *

اور وہ پانچ تمام جنکا تعلق آدمی کی خانہ داری سے ہے سب کسب ایسے ہیں جنکو ہر عقلمند تسلیم کرے گا کہ ان سے انسان کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے اور دنیا کی زندگی میں عملی اور کام کا آدمی بن جاتا ہے۔

قرآن شروع سے آخر تک آدمی کی نیچر کو ایسا سبق پڑھاتا ہے کہ اسکا ہر حصہ عملی بن جائے اور دنیا و دین کا کوئی کام خیالی و باتونی نہ ہے *

قرآن کا طرز تعلیم ایسا عجیب و غریب ہے کہ انسان میں عمل کی محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی عقلی قوتوں میں آپ ہی آپ عمل کا رنگ چھا جاتا ہے *

قرآن نے دماغ کو خوش کرنے والے اور بے نتیجہ اور بے عمل فلسفیانہ لطیفے نہیں بیان نہیں کئے۔ بلکہ اس نے انسان کی سرشت اور اس کی قدرتی بنیاد اور نیچرل

حالات کی مطابق اعمال کو اس کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور پیش کرنے کا طریقہ ایسا رکھا ہے کہ جب انسان ان پر عمل کرتا ہے تو اسکو وہی ذہنی اور دماغی مسرت حاصل ہوتی ہے جو بعض اوقات خیانی فلسفہ پر بحث کرنے سے علمی دماغ حاصل کیا کرتے ہیں۔ مگر قرآن نے ظاہر کر دیا کہ وہ کوئی ایسی بات انسان کے آگے نہیں رکھتا جو صرف عارضی طور سے اس کے دماغی قوی کو خوش کر دے۔ اور علمی حالت میں اسکا ظہور ناممکن ہو۔ قرآن کو وہ بات بالکل ناپسند ہے جس پر انسانی قوت عمل نہ کر سکے۔ کیونکہ وہ ساری دنیا کو عمل سکھانے اور عملی بنانے کا دعویٰ دار ہے۔ اور اسکو بے عمل یا ناقابل عمل باتوں سے اس قدر نفرت ہے کہ زندگی اور علمی حصہ کی ایک پرانی اور شاندار چیز شاعری کو اس نے ایسے الفاظ میں یاد کیا جس سے شاعری کی تعریف ثابت نہیں ہوتی۔ اور دلیل و وجہ ہی اس سے بتا دی کہ شاعری اس لئے ناپسندیدہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔

قرآن شاعری کا مخالف نہیں ہے۔ قرآن ادبی اور لٹریری خوبول شہرت سے طرف دار ہے۔ قرآن میں ایک مستقل سورت یعنی ایک پورا باب شاعروں کے لئے مخصوص ہے۔ مگر اس نے اس عیب کو کسول کر بیان کر دیا کہ قرآن کو وہ شاعر پسند نہیں ہے جو بے قول اور عمل میں فرق ہے۔ اور جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ چنانچہ شراکی نسبت قرآن کے الفاظ یہ ہیں۔ فَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ اَلْغَاوَةُ اَهْلُهَا اَتَقْتَرَبُ مِنْ خُلُقِ الْغَاوِيْنَ وَ اَتَقْتَرَبُ الْفٰسِقُوْنَ مٰكَ اَتَقْتَرَبُ الْاَلْبٰسِ اَلَّذِيْنَ يَنْهٰى عَنْ الصّٰلِحٰتِ وَ يَشْعُرُ الْاِلْحٰثِ اور شاعر لوگ جن کی پیروی سب بہرہ لوگ کرتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ (شعرا خیال کی) ہر گہرائی میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنکو کرتے نہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے عمل کرنے لگے۔ قرآن نے شاعروں کے بے عمل ہونے کا عیب بیان کر کے اسکو صفائی

سے بیان کر دیا کہ جو شاعر ایمان لائے اور اپنے عمل کئے وہ اس عیب سے پاک ہیں
تا کہ نفس شاعری اس الزام سے پاک ہو جائے۔ کیونکہ قرآن شاعری کا مخالف نہیں
ہے بلکہ بے عملی سے اسکو مخالفت ہے۔ اس واسطے اس نے دوبارہ عمل کرنے
والے شاعروں کو بے نسل شعرا سے الگ کر کے دکھانا ضروری سمجھا۔

پس جب قرآن ایسی تعلیم دیتا ہے جس سے آدمی اصلی انسان بن جائے تو مسلمانوں
پر لازم ہوا کہ وہ ایسے اپنے مذہب کی دعوت غیر سلسلوں میں بھی کریں۔ اور انکو عمل کی
نعمت کا حصہ دار بنائیں۔ کیونکہ دنیا میں اور کسی مذہب کے اندر عمل کی ایسی خبر بیان
نہیں ہیں۔

کسی مذہب میں عبادت اتنی مشکل ہے کہ انسان اس پر عمل نہیں کر سکتا کسی مذہب
میں خانہ داری کی ایسی دشواریاں ہیں جو انسان کی فطرتی عادت کے خلاف ہیں۔ اور
ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ وہ باتیں دل کو تو بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں مگر جب
ان پر عمل کرنے کا ارادہ کیا جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور کسی صورت
سے وہ ان پر عمل نہیں کر سکتا۔ مگر اسلام میں یہ غیبی ہے کہ اس کی ہر بات عقل اور
عمل کے موافق ہے لہذا اسلام نے محض آدمیوں کی آسانی اور آرام کی زندگی
بہر کرنے کے لئے حکم دیا ہے کہ غیر مسلم لوگوں کو میرا پیام پہنچاؤ تاکہ وہ بھی میری غریبوں
سے فائدہ اٹھائیں۔ پس اسلام کی دعوت محض دوسروں کو نفع پہنچانے کے لئے ہے
فاطمی طرز مسلمانوں کی اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔

تیسری وجہ اسلام کی دعوت کی یہ ہے کہ اس مذہب میں روحانی لذت بہت
زیادہ ہے کیونکہ یہ خالص توحید کا دین ہے۔ اور جو مذہب ایک خدا کی تعلیم دیتا
ہے اس کے پیرو روحانیت کے اصلی مزے کو بندھتا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں
حاصل کر لیتے ہیں۔ کئی عقائد کے ماننے والے دل کو کیسوا اور ایک مرکز پر جمع نہونے

کے سبب اس روحانی سرور سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو ایک خدا کے ماننے والے کو نصیب ہوتا ہے۔

لہذا اسلام کی دعوت محض اس واسطے ہے کہ سب آدمی روحانی لذت حاصل کریں اور انکو محبوبہ کا ایک نکتہ ایسا مل جائے جس پر انکے خیالات جمع ہو جائیں اور جگہ جگہ بٹکنے کی ضرورت انکو نہ ہے۔

اس میں مسلمانوں کی ذاتی غرض کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ دوسروں ہی کا فائدہ ہے۔

اسی قسم کی صدہا وجوہات ہیں مگر میں سب کو تفصیل وار بیان کروں تو مطلب اصلی فوت ہو جائیگا۔ مجھے ان وجوہات بیان کرنے کی ضرورت بل پیش آئی کہ آجکل مذاہب کی دعوت پٹھیل اور سیاسی مصلحتوں کی بنا پر کی جاتی ہے۔ یعنی اپنی قوم کی گنتی بڑھانے اور بڑی قوم بکر ملکوں پر قبضہ کرنے یا اپنے فاتح لوگوں سے زیادہ حق طلب کرنے کو مذہب کی اشاعت کی جاتی ہے۔ اس لئے وہ لوگ طرح طرح کے مکر و فریب اور چال بازیوں سے لوگوں کو اپنے مذہب میں شریک کرتے ہیں۔

میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے پڑھنے والے اسلام کی دعوت کو اس بات سے پاک سمجھیں کیونکہ اسلام کی نیست ان باتوں سے باطل مہر ہے۔ اور اس کی ذاتی یا سیاسی غرض اشاعت اسلام اور دعوت اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو صرف دوسروں کی بھلائی اور بہتری کے لئے اپنی دعوت کا حکم دیتا ہے اور بھلائی و بہتری کی باتیں ہی ہیں جو ابھی میں نے بیان کیں۔

اسلام کی دعوت اول دن سے آج تک ذاتی مطالبے اغراض سے پاک ہی ہے۔ اور اس کی نیست ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی تھی۔ اور اب بھی اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر میں یہ کتاب لکھتی ہوں۔

پہلا باب

حضرت فاطمہؑ کے والد کی دعوت اسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تبہید کے بعد اب اصل کتاب شروع کی جاتی ہے۔ میں نے تمام داعیان اسلام میں صرف بنی فاطمہ کے دعوتی کاموں کو ایک جگہ مٹا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس واسطے میں اسلام کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے داعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و دعوت اسلام بکثرت چاہتا ہوں۔ گو آنحضرت صلعم بنی فاطمہ میں نہ تھے۔ مگر حضرت فاطمہ کے والد فقہ و رفقہ اس واسطے ان کا ذکر میری کتاب کے مقصد سے باہر نہیں سمجھا جائے گا۔ کہ بنی فاطمہ کی اصل بنیاد انہی کی مبارک ذات ہے *

حضرت فاطمہ کے والد کی باعتبار بانی اسلام اور رسول اکمل ہونے کے ہزاروں حیثیتیں ہیں۔ کہیں وہ ایک مدبر اعظم کی شان میں سپیش کے جاتے ہیں کہیں سپہ سالار اکبر کی حیثیت ان کی دکھائی جاتی ہے۔ کہیں مقنن اتم اور کہیں ریفارمر اور سنشل ممبر کی پوزیشن میں انکی کامل اور برگزیدہ سیرت بھی جاتی ہے مگر میں نے صرف انکی زندگی سے دعوت اسلام کے حصہ کو جدا کر کے نکھارے

اور اسی کو میری کتاب کے مقصد سے تعلق ہے۔

جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مسلمانوں اور غیر مسلمان انسانوں کے لئے ایک نمونہ اور مثال ہے جس کی تقلید اور پیروی سے ہر آدمی کی زندگی خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو مکمل زندگی اور کامیاب زندگی بن سکتی ہے۔ وہاں انکی داعی اسلام ہونے کی حیثیت بھی اس کتاب کے پڑھنے والوں کو اگر وہ دعوت اسلام میں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو سب مثالوں سے زیادہ کام دیگی۔

آنحضرت کی دعوت پر ایک انگریز کی رائے | میں چونکہ مسلمان ہوں اس واسطے کہا جاسکتا تھا کہ میں نے

شاید طرف داری کی ہوگی۔ لہذا ایک مشہور عالم فاضل انگریز کی تحریر آنحضرت کی دعوت اسلام کے بارے میں یہاں نقل کی جاتی ہے جس سے پوری تفصیل اور صاف تصویر آنحضرت کے داعی اسلام ہونے کی نظر آجائے گی۔

یہ انگریز جس کی عبارت یہاں نقل کی گئی ہے بہت نامور اور آجکل زندہ موجود ہیں۔ ان کا نام مسٹر آرنلڈ ہے۔ اور انہوں نے ایک کتاب پر پچنگ آف اسلام بھی ہے۔ اس کتاب کے ایک حصہ سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے جو آگے جا کر ناظرین کے ملاحظہ سے گزرے گا۔

آنحضرت کی دعوت اسلام سے سبق

مسٹر آرنلڈ کی عبارت پر جو لوگ گہرائی سے غور کریں گے انکو تو خود معلوم ہو جائے گا کہ آنحضرت کی دعوت اسلام دو سرے داعیان اسلام کو کیا کیا سبق دیتی ہے۔ مگر سرسری نظر سے پڑھنے والوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آنحضرت کی دعوت اسلام سے مسلمانوں کو یہ سبق لینے چاہئیں۔

ذاتی یقین

جو لوگ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیں تو پہلے خود انکو اپنے دعویٰ پر خوب پکا یقین ہونا چاہئے۔ کیونکہ آنحضرتؐ کی کائناتی حکیم ہی از تھا کہ وہ جس عقیدہ کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے تھے انکو اتنا یقین تھا کہ کوئی طاقت اور کوئی دلیل اس ذاتی یقین کو بدل نہ سکتی تھی۔ اور آنحضرتؐ کے دشمنوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ گو وہ (نعمو ذیالندہ) سچے رسول نہ تھے مگر خود انکو یہی یقین تھا کہ میں سچا نبی ہوں۔ یعنی وہ اپنے ضمیر کے سامنے سچے ضرور تھے اور جو دعویٰ کرتے تھے اس پر انکو پکا یقین تھا۔

ذاتی یقین ایک بڑی قوت ہے۔ جو دنیا کی ہر قوت پر غالب آسکتی ہے۔ جو لوگ کسی بات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور خود ان کا دل ڈکھڑکی میں رہتا ہے یعنی جو بات پیش کرتے ہیں اس کی سچائی پر ان کا اپنا دل ایمان نہیں رکھتا مگر کسی غرض یا وجہ سے سخن پروردی کرتے ہیں۔ اور بناؤنی و لیلوں یا اور ترغیبات سے اسکو منوانا چاہتے ہیں وہ بہت کم کامیاب ہوتے ہیں۔

اکثر عیسائی مشنری اس وجہ سے اپنے مشن کا اثر عمدگی سے نہیں پھیلا سکتے کہ خود انکو عیسائی مذہب پر یقین نہیں تھا اور آجکل تو پالٹیکس کا یہ منہر سمجھا جاتا ہے کہ جس بات کا انسان کے دل اور ضمیر میں نام و نشان نہ ہو اسکو دوسروں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص مسجد یا مندر کی اپنے دل میں کچھ وقعت نہیں رکھتا اور انکو بیکار مکان سمجھتا ہے مگر پولٹیکل فائدہ حاصل کرنے کے لئے وہ مسجد و مندر کی دھواں و راجحیت کرتا ہے تاکہ مسجد و مندر کے مستعد اسکو اپنا لیڈر بنالیں اور اسکو بڑا مذہبی آدمی سمجھیں۔

ایسے جنوٹے اور سراپا کمپالٹیکس کا اثر عارضی ہوتا ہے اور اسکی قلمی چند روز

آنحضرت صلعم جس بات کو پیش کرتے تھے اس میں فرقہ بندی یا دنیا کی بیڈی کی ہوس نہ تھی امد لیڈری کے لئے یہ فرضی بہرہ نہیں بھرا گیا تھا بلکہ خود آنحضرت صلعم کی ذات کو یقین تھا کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ اور یہی ذاتی یقین ان کی دعوتِ اسلام کی عظیم کامیابی کا سبب ہوا۔

استقلال | دوسرا سبق آنحضرتؐ کی دعوتِ اسلام میں ان کا استقلال تھا۔ کہ لگاتار تین سال کی جدوجہد اور وعظ و نصیحت کے صرف پچاس

آدمی ان پر ایمان لائے۔ مگر وہ اس سے مایوس نہ ہوئے اور برابر کام کرتے رہے اگر تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کام چھوڑ دیتے جیسا کہ غیر مستقل مزاج کیا کرتے ہیں تو آج دنیا میں چالیس کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی صورت نظر نہ آتی۔

آنحضرتؐ کے استقلال نے مفلسی کا مقابلہ کیا۔ گھر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ جسمانی و روحانی اذیتیں برداشت کیں۔ مگر ذرا نہ گھبرائے اور ایک لمحہ کو اپنا کام نہ چھوڑا۔ یہی چیز تھی جس نے آخر انکو کامیاب کیا۔ اور انکی دعوت کے سلسلے میں عرب جھک گیا۔ اور عرب کے بعد کل دنیا انکے قدموں کے نیچے آگئی۔

خاندانی مشکلات | دعوتِ اسلام میں آنحضرتؐ کو ذاتی مشکلات سے نپاہ

خاندانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک آدمی اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے جسم کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اُسے کھانے کو نہ ملے۔ اسکو مارا جائے۔ اسکو لعن طعن اور گالیوں کی افیرت ہو۔ مگر اس بات کا سہارا لینا ناممکن ہے۔ یہ کہ خدا کا کلام اور خدا کا حکم اکیلا ہو۔ اور اس پر ہر قسم کی بات کا جائے۔ اور سہرہ بھی وہ اپنے خیال پر قائم ہے۔

آنحضرتؐ کے کنبہ بنی ہاشم کو جس میں بہت سے عورت مرد اور بچے شامل تھے۔ اور جن میں بہت تھوڑے ایسے تھے جنہوں نے آنحضرتؐ کی نبوت کو قبول

دیا۔ انہوں نے صہیبت کو یونان کا پہلا اثر فرمایا۔ انہوں نے حضرت علیؑ کو اپنا پٹائی اور گوشت و خون فرمایا۔ انہوں نے اپنی پیروی کی یہ قدر فرمائی کہ انکی زندگی میں دوسرا نکاح نہ کیا۔ حالانکہ بعد میں محض دعوت و تبلیغ اسلام کی خاطر انہوں نے کئی نکاح کئے تھے۔

غرض یہ ہے کہ چھوٹوں اور غریبوں نے سب سے پہلے انکو قبول کیا۔ اور انہوں نے چھوٹوں کو بڑا۔ اور غریبوں کو مال دار بنا دیا۔ پس جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دعوتِ اسلام کا فرض پورا کرے تو وہ کبھی بڑے آدمیوں یا دولت مندوں کو نہ دیکھے بلکہ پہلے غریبوں اور چھوٹے آدمیوں کی طرف متوجہ ہو کہ ان میں اچھی بات کے قبل کرنے کا مادہ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔

ذاتی عمل داعی اسلام کے لئے ذاتی یقین کے ساتھ ہی ذاتی عمل کی ہی بڑی ضرورت ہے۔ یعنی وہ جو کچھ دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہو اسکو خود کر کے دکھائے۔ اور ایک لمحہ کو ذاتی عمل سے غافل نہ رہے۔ آنحضرتؐ ایسے داعی اسلام تھے کہ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ جو دوسروں کو بتاتے تھے وہی خود کر کے دکھاتے تھے۔ ذاتی عمل اپنے عقائد کی اشاعت کا بہت بڑا سبب ہوا کرتا ہے۔ وہ شخص کبھی ناکام نہ ہو گا جس کے قول اور عمل میں فرق نہ ہو۔

مخالفوں سے خوش خلقی آنحضرتؐ کی دعوت اسلام کا ایک ازیہ تھا کہ وہ نہایت خوش خلق تھے دشمنوں اور مخالفوں سے ایسی پستی محبت و نرمی سے پیش آتے تھے کہ وہ محض آپ کے برتاؤ اور میل جول کے طرز کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا تھا۔

وہ کسی قوم کے رسم و رواج اور اس چیز کو برا نہ کہتے تھے جسکو وہ قوم مذہبی احترام کی نظر سے دیکھتی ہو۔ انکے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے

کبھی اپنے دشمنوں کی بُرائی نہیں چاہی اور کسی کے لئے بددعا نہیں کی۔ اور جب فرمایا یہی فرمایا کہ خدا فلاں شخص یا فلاں قوم کو نیک ہدایت دے۔ پس جو لوگ دعوت اسلام کا کام کرنا چاہیں انکو آنحضرتؐ کے اس طرز عمل سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہئے۔

اب میں پروفیسر آرنلڈ کی کتاب پر چینگ آف اسلام کا وہ حصہ نقل کرتا ہوں جس میں آنحضرتؐ کی دعوت اسلام کا ذکر ہے۔ اس مضمون کو خوب غور سے پڑھنا چاہئے۔ اس میں علاوہ ان اشارات کے جنکا میں نے ذکر کیا اور بھی متعدد نکات دعوت اسلام کے معلوم ہونگے اور ناظرین کو اسکا اندازہ ہو سکے گا کہ ایک غیر ملک وغیرہ میں نبی کا آدمی مسلمانوں کے رسول کی نسبت کیا رائے دیتا ہے۔ مسٹر آرنلڈ نے جو کچھ لکھا ہے اسکا بڑا حصہ یورپ کے دوسرے نامور عالموں کی تحریرات سے حاصل کیا گیا ہے جس کے حوالے حاشیہ پر دیدئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف مسٹر آرنلڈ بلکہ یورپ کے اکثر فاضل آنحضرتؐ کی دعوت اسلام اور دعویٰ پیغمبری کی نسبت ایک یقین اور تائید کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔

میں مسٹر آرنلڈ کی محنت و قابلیت کا مشکریہ ادا کرنے کے بعد ان کی تحریر نقل کرتا ہوں۔

چینگ آف اسلام کا اقتباس

جبکہ مدت کے اندرونی اضطراب اور بی چینی اور فساد حرامیں شب و روز کے استغراق اور دعا کے بعد آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کار اپنی رسالت کا یقین ہو گیا اور وحی نے یاس یم کی حالت سے آپ کو بیدار کیا اور حکم دیا کہ آدمیوں

میں اس حق کی مسنادی کریں جو روز بروز آپ کے دل پر قوت کے ساتھ منکشف ہو رہا تھا تو آپ کی ابتدائی کوششیں اول اپنے ہی خاندان کے لوگوں کی طرف رجوع ہوئیں تاکہ نئے دین کے حق ہونے پر ان کو ترغیب و تحریص فرمادیں۔ خدا کی وحدانیت کا یقین اور ربّیت پرستی سے نفرت اور انسان کا فرض کہ خالق کی مرضی پر توکل کرے یہ حقائق تھے جن کا آپ تسلیم ہونا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے جس نے دعوت اسلام کو قبول کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدم اور رفیق بیوی خدیجہ بنت خویلد تھیں جن کو پندرہ برس ہوئے تھے کہ اپنے غریب رشتہ دار کے ساتھ جس نے مصناہرت کے طریقہ پر ان کے مال کی اچھی تجارت کی تھی شادی کر چکی تھیں اور یہ کلمے کہ تھے اے میرے قراہنہ میں قرابت کے سبب سے جو ہم میں ہے اور تیری اُس توقیر کے باعث جس سے لوگ تجھ کو دیکھتے ہیں اور تیری دیانت اور حسن سیرت اور صداقت کلام کے باعث تجھ سے اُلفت رکھتی ہوں حضرت خدیجہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت افلاس سے نکالا اور اس قابل کیا کہ آپ اس درجہ اور مرتبہ سے رہیں جس کے سبب عالی نسب ہونے کے آپ مستحق تھے لیکن یہ باتیں اُس فدایت اور محبت برتنے کے مقابلہ میں جن سے حضرت خدیجہؓ اپنے شوہر کے ترودات کو بانٹ لیتی تھیں اور اُس دل سوزی اور تعزیرت کے سامنے جن سے یاس و ناامیدی کی ساعت میں وہ آپ کی معاونت کرتی تھیں کچھ حقیقت نہیں کہتیں جبکہ ایک دفعہ ایک خواب دیکھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب اور پریشان خدیجہؓ کے پاس تلی کے لئے گئے تو انہوں نے آپ کی پریشان طبیعت کو اس طرح بحال کیا کہ خوف نہ کر کیونکہ تو خوشخبری لایا ہے میں اب سے تجھ کو اپنی قوم کا رسول مانوں گی۔ خوش ہو۔ اللہ تجھ کو شرمندہ نہ کرے گا۔ کیا تو اپنے عزیزوں سے اُلفت نہ رکھتا تھا اپنے

مہسایوں پر مہربان محتاجوں پر فیاض۔ کلام کا سچا۔ اور ہمیشہ حق کا حامی نہ تھا۔ اس طرح حضرت خدیجہؓ اپنی وفات تک جو ترمج کے بچپن برس بعد ۱۱ سالہ عیسوی میں ہوئی جب کہی رسول اللہ صلم و شمنوں کے ظلم سے ستائے گئے یا انکار سے پریشان ہوئے ہمیشہ ہمدردی کرنے تسلی و تعزیت دینے کے لئے تیار اور مستعد رہیں۔ آنحضرت صلم کے حالات زندگی کا لکھنے والا لکھتا ہے، ”اس طرح حضرت خدیجہؓ اس سچائی پر ایمان رکھتی اور گواہی دیتی تھیں جو خدا کی طرف سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس طرح خدا نے پسند کیا کہ اپنے رسول کے بوجھ کو کم کر دے۔ کیونکہ انھوں نے کوئی بات قوم کے انکار کی جو انکے رنج کا سبب ہوئی ہو ایسی نہیں سنی جسکو حضرت خدیجہؓ سے نہ کہا ہو اور حضرت خدیجہؓ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتیں پھر یقین دلاتیں اور ان کی مدد کرتیں“ سچ یہ ہے کہ زمانہ نابل کی حسین اور کامل تصویروں میں سے یہ ایک تصویر ہے جو تاریخ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔

ابتدائی مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین زید بن حارثہ اور حضرت علی ابن ابی طالب اور آپ کے رفیق دوست حضرت ابو بکر تھے جن کی نسبت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کو اکثر فرمایا کہ میں نے کسی سے اسلام کے لیے نہیں کہا جس نے تردد اور پریشانی ظاہر نہ کی ہو مگر ابو بکرؓ نے جس نے یہ وقت کیا اور نہ پریشان ہوا جب اسلام کی مینے اس کو خبر دی کہ حضرت ابو بکرؓ و ائمہ سنیوں اگر تھے جنکے متین ترین خصائل اور ذمہ داری اور بیعت کی وجہ سے شہر کے لوگ بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انھوں نے اپنی دولت کا بڑھتیہ مسلمان غلاموں کے خریدنے میں صرف کیا جنہیں انکے آقا اس وجہ سے ظلم کرتے تھے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کو تسلیم کر لیا تھا۔ غالباً حضرت

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کوشش سے پانچ بڑے شخص جو ابتداء زمانہ ہی میں مسلمان ہوئے تھے اہل اسلام کی تعداد میں اضافہ ہوئے۔ ان بزرگ شخصوں کے نام یہ ہیں۔ سعد بن ابی وقاصؓ جو آئندہ زمانہ میں عجمیوں کے فتح ہوئے۔ زبیر ابن العوامؓ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی خدیجہؓ دونوں کے رشتہ دار تھے۔ طلحہؓ جو بعد کو بڑے نامی شجاع ہوئے۔ عبدالرحمن بن عوفؓ جو دولت مند سوداگر تھے۔ اور عثمان بن عفانؓ جو خلیفہ ثالث ہوئے۔ حضرت عثمانؓ شروع زمانہ میں بہت ایذا میں اٹھانی پڑیں۔ اُنکے چچا نے انکو پکڑا اور باندھا اور کہا ”کیا تو نے مذہب کو اپنے آبائی دین پر ترجیح دیتا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک تو اس نئے دین کو جس کی تو پیروی کرتا ہے ترک نہ کرنے کا میں تجھ کو نہ چھوڑوں گا“ حضرت عثمانؓ نے جواب دیا ”مخدا کی قسم میں کبھی اسکو ترک نہ کروں گا“ حضرت عثمانؓ کے چچا نے جب یہ دیکھا کہ انکو اپنے مذہب کے تعلق میں کیا استحکام ہے تو انکو چھوڑ دیا۔

اور اصنافوں کے ساتھ جو خاصہ غلاموں اور غرضوں میں سے ہوئے مسلمانوں کی تعداد رسالت سے تین برس کے اندر چالیس کے قریب پہنچ گئی جب ان آپس کی کوششوں میں کامیابی ہونے سے ہمت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام میں زیادہ عملی طریقوں کے بہتے کا مقصد فرمایا۔ آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور اُنہیں اسلام قبول کرنے کے لیے فرمایا اور ارشاد ہوا کہ ”کسی عرب نے اپنی قوم کو ایسے پیش ہوا فائدہ پیش نہیں کیے جیسے کہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تم کو خوشی اس دنیا میں اور اس زندگی میں جو آنے والی ہے دیتا ہوں۔ کون تم میں سے اس کام میں میری مدد کرے گا؟“ سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑکپن کے جوش میں بلند آواز سے کہا ”اے

اللہ کے رسول میں تیری مدد کر دوں گا۔" اس پر کل جمع ہنستا ہوا برخواست ہوا۔
 اس وعظ کی ناکامی پر بغیر مایوس ہوئے آنحضرت نے بار بار ان لوگوں کو آئینہ
 موقوفوں پر جمع کیا لیکن پیغام اور ہدایت کے عوض میں سوائے طعن اور ستہزائے
 انہوں نے کچھ نہ کیا۔ فی الحقیقت یہ ان ہی لوگوں کی مخالفت کا زور تھا جو اس بات
 کا سبب ہوا کہ رسالت کے چوتھے برس میں آپ آرقم کے گھر میں جاہے جو
 طرہ زمانہ میں مشرف بسلام ہوئے تھے۔ آرقم کا گھر خانہ کعبہ کے سامنے پنج کے
 موقع پر ایسی جگہ تھا جہاں آمد و رفت زیادہ رہتی تھی اور یہاں حالت امن میں بغیر
 حرج کے پیغمبر خدا صلعم ان تمام لوگوں کو تلقین فرماتے اور قرآن سناتے تھے جو
 تحقیق کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوتے۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھتی
 گئی اور دو برس کے اندر پچاس تک پہنچ گئی۔ قریش نے نئے مذہب کی اس ترقی
 کو بہت بظنی اور عداوت کی نظر سے دیکھا۔ انہوں نے ہر طرح کے طریقے اختیار
 کیے۔ دھکیلا دیں وعدہ کیے بڑا کہا دنیا کی عزت اور اختیار کا لالچ دلایا تاکہ
 رسول اللہ صلعم اس کام کو ترک کر دیں جو آپ نے اختیار کیا تھا۔

قریش مکہ نے ایک ہی مرتبہ نہیں بلکہ کئی بار کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کو اس خیال سے کہ وہ بنو ہاشم کے سردار تھے اور
 اسی قبیلہ سے آنحضرت صلعم بھی تھے اس بات کی ترغیب دیں کہ آپ کو قریش
 کے آبائی مذہب پر سخت حملہ کرنے سے منع کریں۔ اور قریش نے وہی دی کہ
 اگر ایسا نہ کرو گے تو زیادہ سخت طریقے آپ کے خلاف اختیار کیے جا دیں گے۔
 ابوطالب نے رسول اللہ صلعم سے کہا کہ اپنے اوپر اور اپنے خاندان کے سر پر آفت
 نہ لا دیں مگر آپ نے فرمایا: اگر سورج اتر کر میرے واسطے ہاتھ پر آجاوے اور
 چاند بائیں ہاتھ پر اور مجھ سے کہا جاوے کہ اس کام کو ترک کر دے یا اس کے حامل

نہ کر سکتے تھے اس لیے آپ نے انکو صلاح دی کہ حبشہ میں جا کر پناہ لیں اور رسالت کے پانچویں برس میں (۶۱۰ء) گیارہ مرد اور چار عورتوں نے سمندر پار کر کے حبشہ کو ہجرت کی۔ حبشہ کے عیسائی بادشاہ نے ہاجرین کا خیر مقدم کیا ان میں ایک شخص مُصعب ابن عمیر تھے جنکے حالات قابلِ غور ہیں۔ کیونکہ ان کو وہ خاص تکلیف اٹھانی پڑی جو مذہب تبدیل کرنے والے کی سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یعنی ان لوگوں کی عداوت کا سامنا ہونا جو اس کو پیارے ہوں اور جن کو یہ کبھی پیارا تھا۔ مُصعبؓ نے ارقم کے گھر میں اسلام کی تلقین کو سُنکر اسلام قبول کیا تھا لیکن وہ اپنے مسلمان ہونے کی خبر کو عام کرنے سے خائف تھے کیونکہ انکی ماں اور قبیلے کے لوگ جو انکے ساتھ داخلِ الفت رکھتے تھے اسلام کے سخت مخالف تھے چنانچہ جب ان لوگوں کو مُصعب کا مسلمان ہونا دریافت ہوا تو انھوں نے انکو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ لیکن مُصعبؓ حبشہ کو ہجرت کرنے میں کامیاب ہوئے۔

قریش کی عداوت نے ہاجرین کا تعاقب حبشہ تک نہچھوڑا اور ایک سفارت بھیجی جس کا مطلب یہ تھا کہ حبشہ کا بادشاہ ہاجروں کو اپنے ملک سے نکال کر ہمارے پاس روانہ کرے۔ لیکن جب حبشہ کے بادشاہ نے خود ہاجروں کی زبان سے انکا حال سنا تو اس نے انکار کر دیا کہ مسلمانوں کو وہ اپنی حفاظت سے علیحدہ نہ کرے گا کیونکہ ہاجرین نے بادشاہ سے یہ کہا تھا کہ ”ہم جہالت کے اندھیرے میں گھرے ہوئے تھے اور بتوں کو پوجتے تھے۔ غیبت خواہشوں میں مبتلا تھے ہم کوئی قانون زبردست کے قانون کے سوا نہ جانتے تھے جبکہ خدا نے ہماری ہی قوم میں سے ایک شخص کو اُٹھایا جو نسب کا اونچا تھا اور جس کی نیکیوں کی وجہ سے ہم مدت سے اس کی عزت کرتے تھے۔ اس رسول نے ہم سے کہا کہ توحید کا اقرار کرو اور صرف

فرمانرواؤں سے وہ ملکی اختیارات بھی چھیننے لگے۔ یہاں تک کہ پانچویں صدی عیسوی کے ختم کے قریب یثرب کی عملداری خنزرج اور آدس کے قبضہ میں آ گئی۔ بعض عربوں نے یہودیوں کا مذہب اختیار کر لیا تھا اور بہت سے یہودی جو پہلے یثرب کے مالک تھے وہ عرب فاتحین کی ملازمت میں اب تک رہتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یثرب میں یہودی رعایا کثرت سے رہتی تھی۔ اس طرح یثرب کے لوگ ایک مسیح موعود کا خیال رکھتے تھے اور اس وجہ سے بت پرست اہل مکہ کے مقابلہ میں وہ پیغمبر خدا کی رسالت کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سمجھنے کی زیادہ قابلیت رکھتے تھے اہل مکہ کے لیے رسالت کا خیال بالکل اجنبی تھا اور قریش کے لیے تو وہ بہت ہی بے لطف تھا کیونکہ قبائل عرب پر قریش کی انسری اور اُن کا دینی اقتدار صرف اس وجہ سے تھا کہ کعبہ کے مقدس احاطہ میں جو قومی مجموعہ اصنام کا رہتا تھا اُس کے وہ موروثی متولی پہلے آتے تھے۔

یثرب کا شہر مدت کے مفسدہ سے جو خنزرج اور آدس میں زمانہ دراز سے چلا آتا تھا اور جس کے سبب ہمیشہ خانہ جنگی رہتی تھی تباہ حالت میں تھا۔ شہر کے لوگ غیر مطمئن اور شبہ کی حالت میں رہتے تھے اور کوئی چیز جوان و دونوں مخالف قبیلوں کو کسی مشترک مقصد کے لیے متحد کر دیتی وہ شہر کے حق میں نعمت تصور ہوتی۔ شمالی ملک اٹلی میں زمانہ وسط کی جمہوری عملداریاں ایک اجنبی آدمی کو اپنے شہروں میں اعلیٰ ترین منصب کے لیے منتخب کر لیتی تھیں تاکہ مخالف فریقین کی قوت میں ہر دینی قائم رہے اور اگر مکن ہو تو یہ انتظام خانہ جنگی کو روکے جو تجارت اور اس خلائق کی بربادی کا باعث ہوتی تھی۔ اسی طرح اہل یثرب نے اپنے شہر میں ایک غیر شخص کے آنے کو بدگمانی کی نظر سے نہ دیکھا خواہ منصب حکومت کو جو عالی پڑا تھا وہ زبردستی

کے ساتھ جو آپ کے چچا تھے عقبہ میں تشریف لائے حضرت عباسؓ اگرچہ ابھی تک بت پرست تھے مگر وہ اس راز میں شریک کر لیے گئے تھے۔ انھوں نے اس پوشیدہ جلسے میں آغاز سخن اس طریقہ سے کیا کہ پہلے اپنے برادر زادہ کی نسبت کہا کہ وہ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ شریف خاندان کے فرزند ہیں۔ اس قبیلے نے ہمیشہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ و مصون رکھا گو آپ کی تعلیم سے انکا کیا۔ چونکہ آپ شہزاد کے لوگوں میں پناہ دینی چاہتے ہیں تو شہزیوں کو چاہئے کہ حفاظت کی ذمہ داری کو وہ اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ جب ایک دفعہ انھوں نے اس کام کو اپنے ذمہ لے لیا تو پھر اپنے عہد سے انکو نہ ہٹانا ہوگا۔ تب برابر ابن معرور نے جو قبیلہ خزرج میں سے تھے اقرار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے ارادے میں مضبوط ہیں۔ پھر انھوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جو کچھ آپ ہم سے چاہتے ہیں وہ منسل بیان فرماویں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیات کلام مجید کی پڑھ کر ان سے گفتگو شروع کی اور ان کو نصیحت فرمائی کہ وہ ہمیشہ اس دین کی تصدیق کریں جس میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ تم میری اور میرے ساتھیوں کی حفاظت دشمنوں سے اسی طرح کرو جیسے تم اپنے اہل و عیال کی کرتے ہو تب برابر ابن معرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں تم سے اس کی جس نے تجھ کو رسول کر کے ہمارے پاس بھیجا اور تیرے ذریعے سے دین برحق ہم پر ظاہر کیا کہ ہم تیری حفاظت اس طرح کریں گے جیسے اپنے جسموں کی اور ہم تجھ کو اپنا سردار مان کر تجھ سے بیعت کرتے ہیں۔ ہم میدان کے مرد اور ہتیلوں کے آدمی ہیں جسے لائق باپوں کے بیٹوں کی طرح ورثہ میں پایا ہو۔

